

श्री आचार्य सूर्यसागर दि० जैन ग्रन्थमाला

श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य—

श्री सूर्यसागरजी महाराज विरचित

संयम-प्रकाश

सम्पादक—

श्री पं० श्रीप्रकाश शास्त्री,
न्याय-काव्य-दीर्घ

पूर्वादि—अथम किरण

सम्पादक—

श्री पं० भैरलाल जैन,
न्यायदीर्घ

प्रकाशिका—

श्री आचार्य सूर्यसागर दि० जैन ग्रन्थमाला समिति,

अयपुर ।

प्रथम संस्करण
-६५०-

वीर संवत्
२४७०

शुक्ल (पूरे ग्रन्थ १० किरण का)
१२) रुपये

अथम-पुण्य ।
कृ

इस ग्रन्थ के
 पूर्वांश की द्वितीय किरण
 'समाचारविकार'
 शीघ्र ही प्रकाशित
 हो रही है।

पुस्तक प्राप्ति का स्थान—

पं० चैतन्यसुखदास न्यायतीर्थ,
 मंत्री—श्री आचार्य सूर्यसागर द्वि० जैन ग्रन्थमाला समिति,
 मन्दिारों का रास्ता, जयपुर सिटी।

प्रकाशकीय वस्तव्य

गतवर्ष मुझे श्री १०८ आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज के वर्षायोग-समाप्ति के उपलक्ष्य में किये गये महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए कुचामन जाने का सुअवसर मिला। वहाँ मेरे मित्र अ०भा०दि० जैन सच के महात्मनी प० राजेन्द्रकुमारजी न्यायतीर्थ भी आये हुए थे। जब हम दोनों महाराज के दर्शनार्थ नरसिवाजी में गये तो वहाँ जयपुर के श्री सुश्री फूलचन्दजी सोनी बैठे हुए महाराज से कुछ शालीय चर्चाएं कर रहे थे। इस समय-प्रकाश ग्रन्थ का कुछ भाग भी वहाँ रखा हुआ था। हमें देखकर इसके सम्पादन-प्रकाशन की बात चल पड़ी। मुझे जोर देकर कहा गया कि इसका सम्पादन-प्रकाशन मेरे तत्वावधान में हो। मैंने अनिच्छा प्रगट की। बहुत आनाकानी करता रहा। अवकाश न होने आदि की भी बहुत सी बातें कहीं। पर महाराज ने न सुनना चाहा। प० राजेन्द्रकुमारजी ने भी आप्रह्व एव अनुरोध के साथ महाराज की बात का समर्थन किया और मुझे विवश होकर महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करनी पड़ी। तदनुसार जब हम लोहड़संजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में ऐतिहासिक विज्ञापक कुचामन से लौट रहे थे, महाराज के संवत्स्य श्रीमान् लक्ष्मीचन्दजी वर्णी ने यह सारा प्रश्न लाकर मेरे सुपुर्दे किया और मैं इसे जयपुर ले आया।

तब से कई महीनों तक यह ग्रन्थ यों ही पड़ा रहा। एक बार पूरा देख लेने का भी अवकाश नहीं मिला। पर इस बीचमें मेरे प्रिय शिष्य श्री० पं० श्रीप्रकाश शाली, न्याय-काव्य-तीर्थ एवं श्री० पं० मेंबरलाल न्यायतीर्थ इसका यदा कदा संशोधन अवश्य करते रहे। किन्तु घरेलू फमटों के कारण इन्हें भी यथेष्ट समय नहीं मिला। इसके बाद गत आषाढ़ मास में आचार्य महाराज भादवा (मेरे जन्म-स्थान) किरानगढ़ आदि स्थानों में विहार करते हुए जयपुर की भव्य-जनता के शुभोदय से जब यहाँ पधारे और यहाँ ही बीमासा करने का भी निश्चय हो गया तब तो उनकी अविदित मिलने वाली सन्तरेणा से अन्यान्य आवश्यक कार्यों को छोड़ कर इस ग्रन्थ के प्रकाशन कार्य में हमें लगना ही पड़ा। हमारी इच्छा यह थी कि प्रकाश के समय में पर्याप्त संशोधन एवं परिष्करण के बाद इस ग्रन्थ का सुन्दर रूप में प्रकाशन किया जावे, जिससे यह सुसुखों के लिए और भी विशेष उपयोगी बन सके। पर समयमात्र से यह इच्छा पूरी न हो सकी। जल्दी ही ग्रन्थ प्रेस में देना पड़ा और मुद्रण में भी जल्दी की गई। - इसीलिए प्रक संशोधन आदि में भी कहीं-कहीं त्रुटि रह गई और शीर्षक आदि में छोटे-बड़े टाइप की जहाँ जैसी व्यवस्था अपेक्षित थी वह भी पूर्णतया नहीं हो सकी। इस महा युद्ध के समय में-कागज की कमी व महंगाई और प्रेसों के कार्यविक्रय ने तो हमें और भी तंग कर लिया। फिर भी यह सन्तोष की बात है कि यह ग्रन्थ इस रूप में पाठकों के हाथ में पहुँच रहा है। कागज भी सांगानेरी हाथ का बना है, जो मिल के कागजों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ रहेगा।

इस ग्रन्थ में समय का वर्णन है, यह इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसमें संवत्स के भेद-प्रभेदों को बहुत विस्तार से समझाया गया है। इसके प्रारम्भिक मंगलाचरण से यह भी स्पष्ट है कि यह कोई नवीन रचना नहीं है, संवत्स-प्ररूपक विभिन्न ग्रन्थों के विषय का संग्रह मात्र है। संवत्स-विषयक प्रायः सभी जैन ग्रन्थों के प्रमाण इसमें मौजूद हैं। इतना ही नहीं, जैनेतर साहित्य के प्रमाणों को भी ग्रन्थ के प्रकृत विषय का समझाने

के लिए उद्बुध किया गया है। इससे यह ग्रन्थ सर्व साधारण के लिए विशेष उपयोगी बन गया है। विभिन्न विषयों को देखने के लिए यदि पाठक अनेक ग्रन्थों को टटोलें तो बहुत समय चाहिए। आज के युग का पाठक तो यह चाहता है कि वह थोड़े समय में बहुत अधिक ज्ञान लावे। ऐसे पाठकों के लिए इस प्रकारके संग्रह ग्रन्थ बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

संयम की उपयोगिता अल्पाधिक रूप में सभी धर्मोपाचार्यों ने स्वीकार की है। घोर नास्तिक भी इसकी उपयोगिता को स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता। क्योंकि परलोक को छोड़ भी दें तो इस लोक में भी साधु, शक्ति एवं सफल जीवन व्यतीत करने के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। संयमहीन जीवन पर्वत से गिरे हुए पाषाण-खण्ड की तरह कहीं जाकर गिरेगा, इसका कोई अन्दाज नहीं लगा सकता। संयम ही बुद्धि, वैभव और पवित्र जीवन का कारण है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। जगत् में जो कुछ सुन्दर और शिव है वह सब संयम ही के कारण है। जैनधर्म निवृत्ति प्रधान है और इन दोनों में ही संयम का अभाव हो तो न वह सब गृहस्थ है और न सच्चा मुनि। गृहस्थधर्म प्रवृत्ति-प्रधान है और मुनियोग निवृत्ति-प्रधान। पर यदि इन दोनों में ही संयम का अभाव हो तो न वह सच्चा गृहस्थ है और न सच्चा मुनि। इसलिए यह कहना सर्वथा उचित है कि संयम ही मनुष्य के पवित्र जीवन की कसौटी है। जैनशास्त्रों में इसका जैसा गंभीर, मनोवैज्ञानिक एवं सम्पूर्ण विवेचन मिलता है वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है इसलिए इस ग्रन्थ का स्वाध्याय करके मनुष्यों को अपना जीवन सफल बनाना चाहिए।

इस ग्रन्थ के इस अधिकार हैं। आदि के पाँच अधिकार (पूर्वार्द्ध) में सकल-संयम (मुनिधर्म) का और अन्त के पाँच अधिकार (उत्तरार्द्ध) में वैराग्य-संयम (गृहस्थधर्म) का वर्णन है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन श्री आचार्य सूर्यसागर दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला की ओर से हो रहा है। इसका कार्य आगे भी निर्वाण रीति से चलता रहे इसी उद्देश्य से इस ग्रन्थ के विक्रय की व्यवस्था की गई है। दानी महाशुभावों से प्रार्थना है कि ये इस ग्रन्थमाला की अधिक से अधिक सहायता करके इसके कार्य को स्थायी बनावें और पुण्योपादन करें।

निवेदक—

चैनसुखदास न्यायतीर्थ,

मन्त्री—श्री आचार्य सूर्यसागर दि० जैन ग्रन्थमाला समिति,

जयपुर।

भाद्रपद

वीर निर्वाण संवत् २५७०

श्री १०८ आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज का जीवन परिचय ।

श्री आचार्य सूर्यसागरजी महाराज का जन्म कार्तिक शुक्ल नवमी शुक्रवार, विक्रम संवत् १९४० को ग्वालियर रियासत के शिवपुर जिलान्तर्गत पेयसर नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री हीरालालजी व माता का नाम मैदबाई था। आप पोरवाल दिगम्बर बौद्ध जाति के बसलवा गोत्र में उत्पन्न हुए हैं। गृहस्थाश्रम में आपका नाम हजारीमलजी था। हीरालालजी के सहोदर भाई श्री बलदेवजी के कोई सन्तान नहीं थी अतः हजारीमलजी उनके वृत्तक हो गये। बलदेवजी की धर्मपत्नी का नाम भूलाबाई था। बलदेवजी मालरापाटन में अफीम की दुलाली करते थे। हजारीमलजी बाल्यावस्था में ही मालरापाटन आ गये और वहाँ ही उन्हें सामान्य शिक्षा प्राप्त हुई। दुर्भाग्यवश सं० १९४२ में जबकि हजारीमलजी बारह वर्ष के ही थे श्री बलदेवजी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हजारीमलजी का पालन पोषण मालरापाटन के प्रसिद्ध सज्जन नाथूरामजी जोरजी रावका द्वारा हुआ। ये बलदेवजी के परम मित्र थे। परिस्थितिवश हजारीमलजी को विरोध शिक्षा प्राप्त न हो सकी और छोटी अवस्था में ही शिवपुर जिले के सेबावा नाम के ओंकारमलजी पोरवाल की सुपुत्री मोताबाई के साथ विवाह भी हो गया। इसके कुछ दिनों बाद हजारीमलजी इन्दौर चले गये और वहाँ आपने रावराजा सर मेठ आदि अनेक पद विभूषित श्री दुर्गमचन्द्रजी साहब के यहाँ तथा बाद में स्वर्गीय सेठ कल्याणमलजी के यहाँ नौकरी की। किन्तु आपको नौकरी करना पसन्द नहीं आया। स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना ही आपने अच्छा समझा और एक कपड़े की दुकान इन्दौर ही में करली। साथ में कपड़े की दुलाली भी करते रहे। इससे आपको आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक रही।

आपके कई सन्तानें हुईं। उनमें श्री शिवनारायणजी एवं समीरमलजी दो पुत्र एवं भी मौजूद हैं, जो इन्दौर में ही कपड़े का व्यवसाय करते हैं।

हजारीमलजी की बाल्यावस्था से ही धर्म की ओर बहुत रुचि थी। शास्त्र-स्वाध्याय, पूजन, प्रचाल, सामायिक आदि में आप वचन से ही काफी समय लगाया करते थे। ज्यों २ अवस्था बढ़ती गई, धर्म की ओर आप अधिकाधिक झुकते गये। भाग्यवश आपको धर्मपत्नी भी ऐसी ही मिली जो धार्मिक चर्चाओं को अच्छी तरह समझती और गोम्भटसार आदि सिद्धान्त ग्रन्थों का स्वाध्याय करती थी। इससे आपकी ज्ञान-बुद्धि में काफी सहायता मिली। पर दुर्भाग्यवश यह सहायोग बहुत काल तक न रहा। वि० संवत् १९४२ में आपकी स्त्री का देहान्त हो गया। पत्नी-वियोग के पश्चात् संसार, शरीर और भोगों से आप उदासीन रहने लगे और हृदय में वैराग्य-भय जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा बढ़ने लगी।

सं० १९८१ का वर्ष था। एक दिन रात्रि के समय श्री हजारीमलजी को यह स्वप्न हुआ कि जलाशय में एक तल्ले पर बैठा हुआ कोई आदमी उनसे कह रहा है कि “वले आओ, बैर न करो।” पर उसके आग्रह करने पर भी उन्होंने जलाशय में प्रवेश नहीं किया। तब उस आदमी ने तल्ले को किनारे पर लगाया और उनकी किसी तरह तल्ले पर बढ़ाकर थोड़ी दूर जल में ले जाकर एक स्थान पर रखे हुए पीछी कमरबल्लु की ओर

संकेत करके कहा—इन्हें उठा लो । पर उन्होंने इन्कार कर दिया । उस व्यक्ति के दो तीन बार कहने पर भी जब उनमें भीखी कमखल्लु नहीं उठाने और 'नहीं उठाऊंगा' यह कहते हुए ही विस्तरों पर खल्लु हटते तो पलंग पर से गिर पड़े ।

यह सब स्वप्न था, कोई सबी घटना नहीं । फिर भी इसने इजारीमलजी के जीवन में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया और उनका संसार छोड़ने का विचार और दृढ़ हो गया । संयोगवश उस वर्ष (संवत् १८८१ में) श्री आचार्य शान्तिसागरजी (छाणी) का वाहुर्मस्य योग इन्दौर में ही था । इजारीमलजी को संसार से विरक्ति हो ही गई थी । फलस्वरूप आसोज श्रृङ्गा पट्टी वि० सं० १८८१ को श्री आचार्य शान्तिसागरजी (छाणी) के पास आपने ऐलक दीक्षा ले ली । ऐलक होजाने के बाद इन्हीं इजारीमलजी का नाम श्री सूर्यसागरजी रखा गया । उसके ५१ दिन पञ्चात्र मंगसर कृष्णा एकावशी को हाटपीपल्या (मालवा) में उन्हीं आचार्य शान्तिसागरजी के पास सर्व परिग्रह को त्यागकर आपने निर्ग्रन्थ दिगम्बर दीक्षा धारण करली ।

मुनिजीवन की दीक्षा के बाद स्वात्मोत्थान का विचार तो आपके सामने रहा ही, पर स्वेतर प्राणियों को किस तरह धर्म पर लगाना बाह्यि यह विचार भी आपके हृदय में सतत बना रहा और इसके अनुसार आपकी शुभ मधुस्तियों भी होती रही । आपके सद्वचनों से अनेक स्थानों पर पाठ्यानाएँ, श्रीपञ्चात्र आदि अनेक परीपकारी सस्थाएँ खुली । सैकड़ों स्थानों में विनाशकारी संघर्ष मिटकर शान्ति स्थापित हुई । जो सगढ़े न्यायालयों से न मिट सके थे, जो पचासों वर्षों से समाज की शक्ति को क्षीण कर रहे थे, जिनमें हजारों रुपये नष्ट हो चुके थे, जिनको लेकर बीसों बार मारपीट और फिर मुट्ठबोल तक हो चुकी थी, परस्पर पिता-पुत्र, भाई-बहन, स्त्री-पुरुष, आदि में जिनके कारण खूब लड़ाईयाँ चल रही थी, परस्पर कुटुम्बियों में जिनकी वजह से आना जाना और मुल से बोलना तक बन्द था—ऐसे एक नहीं सैकड़ों व्यक्तिगत, सामाजिक, पंचायत सम्बन्धी चीजें, भिड, जयपुर, टोंक, मुँगावली, खुरद, चँदेरी, हाटपीपल्या, टीकमगढ़, नेनवाँ, उदयपुर, सेवारी, भीलवाड़ा, नरसिंहपुरा, डबोऊ, साकरोदा, माववा आदि सैकड़ों स्थानों के भगवें आपके उपदेशामृत से शान्त हुए । इससे जैन समाज का क्या-कथा परिचित है । जित-जिन नगरों व ग्रामों में आपका पदार्पण हुआ है, शान्ति की लहर बौद्ध गई है । यही कारण है कि वर्तमान मुनि-समाज में आपका आदरणीय स्थान है और सभी—नवीन तथा प्राचीन विचार वालों—की आप में श्रद्धा है । जैन समाज में ही नहीं जैनतरों पर भी आपके उपदेशों का अभाव पड़ता है और फलस्वरूप वे प्रतिकार्य लेते हैं ।

मुनि दीक्षा लेने के बाद अब तक निम्नलिखित स्थानों पर आपका वाहुर्मस्य योग हुआ है—

विक्रम संवत् १९८२ में—ललितपुर—। सं० ८३-८४ में—इन्दौर । सं० ८५ में—कोडरमा । सं० ८६ में—जयपुर । सं० ८७ में—दुमोह । सं० ८८ में—खुरद । सं० ८९ में—टीकमगढ़ । सं० ९० में—भिड । सं० ९१ में—आगरा । सं० ९२ में—लाहर्न । सं० ९३ में—जयपुर । सं० ९४ में—अजमेर । सं० ९५ में—जयपुर (मेवाड़) । सं० ९६ में—करावर (मेवाड़) । सं० ९७ में—मिर्जपुर (मेवाड़) । सं० ९८ में—भीलवाड़ा (मेवाड़) । सं० ९९ में—जाहर्न । सं० १०० में—कुचामन । सं० १०१ में—जयपुर । इन सभी स्थानों पर आपकी पावन-रुपा से जनता को बहुत लाभ पहुँचा है ।

विषय सूची

पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१	सकल संयम की सिद्धि के पात्र	१०
१	ग्रन्थ के पूर्वाङ्क में मुनि-धर्म और उत्तरार्द्ध में गृहस्थ-धर्म का विभाजन करने की सूचना	१०
१	मूलशुण्यधिकार	११
२	मूलशुण्य शब्द का अर्थ	११
२	२८ मूलशुण्यों के नाम	११
२	व्रत शब्द का अर्थ	१२
२	रात्रिमोजन त्याग को व्रतों में ग्रहण न करने में हेतु व्रतों के सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान पूर्वक होने की आवश्यकता	१२
२	व्रतों के भेद	१२
२	व्रतों में अहिंसाव्रत की मुख्यता	१२
३	६ अहिंसा महाव्रत	१३
३	हिंसा का स्वरूप	१३
४	हिंसा के होने में प्रभाव की मुख्यता	१३
५	जीव के स्वरूप का स्याद्वाद से निरूपण	१५
७	जीव का स्वरूप एकान्त से मानने से दोष	१५
७	अकाल-मृत्यु का समर्थन	१६
८	जीवों के भेद	१६
८	ससारी और मुक्त का निरूपण	१७
९	व्रत और स्यावर की परिभाषा	१८
१०	स्यावरों में प्रत्येक के चार भेद	१८

विषय

संगलाचरण

विषय-प्रवेश

संयम की आवश्यकता: महत्व: दुर्लभता का वर्णन

ग्रन्थ लिखने का उद्देश्य

ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा

पूर्वाचार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकाश

संयम की परिभाषा

संयम के भेद

संयम के विभाजन में विशिष्ट मत

संयम के प्रतिपक्षी (कपाय)

कपायों की उत्पत्ति का प्रकार

कपायों का संभव कब तक रहता है ?

कपायों से आश्रय-ग्रन्थ में विशेषता

कपायों की निन्दा

अन्तरंग-शुद्धि के साथ बाह्य-शुद्धि की भी आवश्यकता

कपायों के भेद व उनका स्वरूप

क्रोध कपाय की निन्दा

मान-निन्दा

माया-निन्दा

लोभ-निन्दा

तोष के ८ भेद

कपायों के उपशमन का उपाय

(ख)

विषय

जल प्राणिक कब होता है ?

सूँफ़ पर पट्टी बांधने में दोष

मुनि दीपक आदि के प्रकाश का उपयोग करे या नहीं

वनस्पति के मचित्ताचिस होने का विचार

सचित्त-स्यागी और हरी के त्यागी में अन्तर

प्रसफाय के भेद

प्राणों का वर्णन

प्राण का लक्षण व भेद

किंसके कितने प्राण हैं

इन्द्रिय वर्णन

इन्द्रिय की परिभाषा

इन्द्रिय के रचना की अपेक्षा २ भेद

द्रव्येन्द्रिय के भेद व लक्षण

इन्द्रियों की आकार

इन्द्रियों की अवगाहता

भाव इन्द्रिय के भेद

इन्द्रिय के विषय की अपेक्षा ५ भेद

स्पर्शन इन्द्रिय का विषय

पाँच प्रकार के स्पर्शों (एकैन्द्रिय जीवों) का वर्णन

स्पर्शन इन्द्रिय वाले (एकैन्द्रिय स्पर्शर) जीवों के भेद

पृथिवीकायिक जीव का लक्षण व भेद

जलकायिक

तेजकायिक

वायुकायिक

वनस्पतिकायिक

विषय

समात्तक्षित और अप्रतिष्ठित वनस्पति की पहचान

दो इन्द्रिय जीव

तीन इन्द्रिय जीव

चार इन्द्रिय जीव

पर्याप्ति-वर्णन

पर्याप्ति के भेद व उनका लक्षण

पर्याप्तियों की पूर्ति आदि का नियम

पर्याप्तियों के स्वासी

पर्याप्ति की अपेक्षा जीवों के भेद

पर्याप्ति को परिभाषा

प्रमाद कथन

प्रमाद के १५ भेद

विकृष्टाओं का विवेचन

प्रथमानुयोग आदि की कथाओं को पढ़ने विषयता क्यों नहीं है ?

निद्रा के ५ भेद

प्रणय शब्द की व्याख्या

हिंसा के भेद

स्व-द्रव्य-हिंसा

पर-द्रव्य-हिंसा

स्व-भाव-हिंसा

पर-भाव-हिंसा

उक्त हिंसाओं का तारतम्य

अधिकरण की अपेक्षा हिंसा के भेद

जीवाधिकरणी हिंसा के भेद

प्रश्न

२६

२६

२६

२६

२७

२८

२८

२८

२८

२८

२८

३०

३०

३१

३१

३१

३२

३२

३२

३२

३२

३२

३२

अजीवाधिकरणी हिंसा के भेद
हिंसा और उसके फल में हीनाधिकता
अहिंसाव्रत की ५ भावनाएँ
आलोकित पानभोजन भावना का विशेष वर्णन
अहिंसा में स्थिर रहने का उपदेश
अहिंसा की प्रशंसा
हिंसा की निन्दा
हिंसा का निषेध
यज्ञादि की हिंसा में दोष
यजिमान से देवों की छप्ति मानने में दोष
छोटे-छोटे क्लेशक अन्तुओं की अपेक्षा एक बड़े जीव को मारने में
अल्प-पाप का निषेध

हिंसक जीवों को मारने में दोष
असाध्य रोगी को मार देने में दोष
दुखी जीव को मार देने में दोष
समाहित्य योगी को मार देने में दोष
भूले को अपना मांस-स्थिताने में दोष
जैनतर मतों से अहिंसा की प्रशंसा और हिंसा की निन्दा

२ सत्य महाव्रत

सत्य शब्द का अर्थ

सत्य महाव्रत का स्वरूप

अप्रशस्त वचन की व्याख्या

असत्य के भेद

मृतनिष्ठत्व
अमृतोद्भावन
विपरीत
निष्ठा व उसके भेद-अभेद
व्यवहार में प्रचलित १० सत्य
शुनि कैसे वाक्य बोले ?
शुनि कब मौन रखे और कब बोले ?
सत्य की प्रशंसा
असत्य की निन्दा
सत्य महाव्रत की ५ भावनाएँ
जैनतर मतों में सत्य की प्रशंसा तथा असत्य की निन्दा

३ अचौर्य महाव्रत

अचौर्य महाव्रत का स्वरूप

चोरी से होनेवाली चुराई

अचौर्य महाव्रत की ५ भावनाएँ

अदत्तादान के विषय में अन्य उपदेश

जैनतर मत के प्रमाणों से अचौर्य की पुष्टि

४ ब्रह्मचर्य महाव्रत

ब्रह्मचर्य का महत्त्व

ब्रह्मचर्य के दो भेद

ब्रह्म शब्द का अर्थ

विषय

प्रतिक्रमण के भेद-भेद

प्रतिक्रमण के अंग

मानोचना की विधि

आलोचना के लाभ और आलोचक का कर्तव्य

२० प्रत्याख्यान (आवश्यक) मूलगुण

प्रत्याख्यान का स्वरूप

प्रत्याख्यान के भेद

२१ कायोत्सर्ग (आवश्यक) मूलगुण

कायोत्सर्ग का स्वरूप

कायोत्सर्ग करने वाले में अपेक्षित गुण

कायोत्सर्ग करने वाले की भावना

कायोत्सर्ग का प्रमाण

आसन की अपेक्षा से कायोत्सर्ग के भेद

कायोत्सर्ग में कैसा संकल्प रखना चाहिये

कायोत्सर्ग में डालने योग्य ३२ दोष

पट् आगम्यक चूलिका

२२ केशलोच मूलगुण

केशलोच के समय की मर्यादा

केशलोच के दिन का विशेष कर्तव्य

केशलोच न करने से हानि

केशलोच हाथ से ही क्यों किया जाता है ?

पृष्ठ

१५६

१५७

१५८

१५९

१६०

१६१

१६२

१६३

१६४

१६५

१६६

१६७

१६८

१६९

१७०

१७१

१७२

१७३

१७४

१७५

१७६

१७७

१७८

१७९

१८०

विषय

केश कहां के उपाड़ने ?

लोच के दिन उपवास व प्रतिक्रमण का विधान

उपवास के विषय में अपवादरूप कथन

केशलोच के समय लोगों को मुलाकर इकट्ठा करने में दोष

२३ वस्त्र-त्याग मूलगुण

परिशुद्ध त्याग महाव्रत से आचेलक्य को पृथक् मूलगुण

मानने की आवश्यकता

नम्रता ही वास्तविक रूप है

नम्रता से भय खाना नैतिक दुर्बलता है

आचेलक्य का स्वरूप

श्वेताम्बर मत से आचेलक्य की पुष्टि

वैदिक मत से आचेलक्य का समर्थन

मुसलमानों के मत से आचेलक्य का समर्थन

ईसाइयों के मत से आचेलक्य का समर्थन

वस्त्र-ग्रहण के दोष

पिच्छी, कमण्डलु और शास्त्र रखने की आवश्यकता क्यों है ?

२४ स्नान-त्याग मूलगुण

२५ भूमि-शयन मूलगुण

२६ अदन्त-धावन मूलगुण

२७ स्थिति-भोजन मूलगुण

२८ एक-भक्त मूलगुण

१५६

१५७

१५८

१५९

१६०

१६१

१६२

१६३

१६४

१६५

१६६

१६७

१६८

१६९

१७०

१७१

१७२

१७३

१७४

१७५

१७६

१७७

१७८

१७९

१८०

श्री आचार्य सूर्यसागरजी महाराज विरचित

संयम-प्रकाश

‘नाथान्वयं मोहविनाशनेशं वीरं महा-बोधकरं जनानाम् ।
नत्वा ह्ययं संयम-सत्प्रकाशः संयुज्जते मुक्तिकरो मुनीनाम् ॥’

विषय-प्रवेश

संयम की आवश्यकता

संयम मनुष्य-जीवन का सार है। उसके बिना मनुष्य-जीवन की कोई उपयोगिता ही नहीं है। मनुष्य और पशु में जो भेद है वह संयमछूत ही है। नहीं तो दोनों में अन्तर ही क्या है ? खर्गों के इन्द्रादिक देव मनुष्य-जीवन पाने की इसीलिये कामना करते रहते हैं कि वे मानव देह धारण कर सपत्नी बनें और मनुष्य के अन्तिम ध्येय निर्वाण को प्राप्त करें।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों ही पुरुषार्थों में संयम की अपेक्षा है। मनुष्य का सबा पुरुषार्थ संयम पालन करने में ही है। क्योंकि पुरुषार्थ का अर्थ है—पुरुष का प्रयोजन और वह संयम-पालन के बिना सिद्ध नहीं हो सकता।

संयम जीव को अपूर्व शान्ति देता है। इसके पालन करने से उसे संसार की भ्रष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। संयमी बड़ी से बड़ी आपत्ति की भी पर्वाह नहीं करता। प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं सकते। वह संसार, शरीर और भोगों से विरक्त रहता है। अणुभणु भोग उसे छुमा नहीं सकते। वासनाओं के वह धरा में नहीं होता। संसार के वैभव की उसे पर्वाह नहीं होती। सम्राट् के आगे भी संयमी को झुकने की आवश्यकता नहीं होती, सम्राट् ही उसके चरणों में मस्तक मुकाता है। संयम एक प्रकार का पवित्र जलाशय है, जिसमें आत्मा के सारे मैल धुल जाते हैं।

जिसने इस महान् दुर्लभ मनुष्य भव को पाकर भी अपने जीवन में संयम को नहीं उतारा, उसके समान संसार में कौन अमाना होगा ? जैसे किसी मूर्ख ने कीवा उड़ाने के लिये दुर्लभ चिन्तामणि को काग़ में लिखा हो, उसी तरह जो नर-देह जो नर-देह को भोगों में व्यतीत कर संयम की अवहेलना करता है वह महा मूर्ख है।

अपने जीवन में संयम को उतारना सचमुच बहुत कठिन है। सतत अभ्यास के बिना जीवन संयत नहीं बन सकता। संयमी पुरुषों की संगति और संयम का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों का स्वाध्याय ही मनुष्य को संयम पालने में मदद देते हैं। यही विचार कर हम ‘मनुष्य जीवों’ के कल्याणार्थ संयम-प्रकाश नामक ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ करते हैं।

गणपि पात्राणाम् से संयम-विषयक अनेक प्रश्न निरों हैं, पर ने संज्ञा न प्रकृता मे होने के कारण सर्व साधारण के लिये उपयोगी नहीं है । ने भिरालो' के ती उपयोग की चीज है । उनके प्रतिष्ठित संयम के विभिन्न भेद भिन्न भिन्न ग्रन्थों में प्रतिपादित हैं । सुश्रुजो' के कल्याण के लिये चत मय तत गन्त होना आवश्यक जान पड़ा है । हमने संयम का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों का स्वाभ्यास करते जो कुछ सार समष्ट किया है, उसी को हमने लिखते हैं ।

दस मन न मे जो भी कुछ लिगा जायगा, याद सप्त पूर्वाचार्यों के कथन के प्रशुद्धा ही होगा । मूलसंघ की आम्नाय के विशद कुछ नहीं लिगा जायगा । भगवान् मुन्दरुद्ध, आचार्यगर्व सप्तार्थ-सूत्रकार उमास्वामी, आचार्य समन्तभद्र, नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती, आचार्य शिवकोटि, बट्टेकर रामाजी, श्यामी प्राग्निदेव युक्ति, यमुनान्दि सिद्धान्त-चक्रवर्ती, श्री जिनसेनाचार्य, श्री गुणरात्रिचार्य, श्री शुभचन्द्राचार्य, श्री अश्वत्थामित्राचार्य, श्री अमिताभसि 'आचार्य, वंजित सोमेश्वर, वं० आदित्यभर आदि अनेक ग्रन्थकारों के ग्रन्थियों का हमने उस ग्रन्थ में उपयोग किया है, इसलिए वे सभी हमारी भक्ति के पात्र हैं । याद जोई नीगिन कृति नहीं, रायग के विषय में पूर्वाचार्यों के ग्रन्थियों का विस्तृत रूप में संकलन मान्य है । इसे कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न समझे । यदि हमारी समझ में कुछ अन्यथा आया हो तो शास्त्र के पूर्ण रहस्य के ज्ञाता विद्वज्जन उसका सुधार करें और बुद्धियों पर ध्यान न दें ।

संयम की परिभाषा

मन मय मन के प्रशुद्धा चलने वाली इन्द्रियों को विषय-वासना में प्रवृत्त न होने देना संयम है । संयम आत्मोन्मुखी होता है । यह मन प्रथमा इन्द्रियों की जड़ प्रवृत्ति को रोकता है । किन्तु उस संयम का एक रूप नहीं है । वह माना रूपों में आत्मा की मानस भूमिका में प्रकटित होता है । श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने इन सब रूपों का संग्रह करते हुए संयम के सन्वन्ध से लिखा है :—

वद-समिदि-कसायाणं दंडाय तर्हिदियाण पंचपहं ।

धारण-पानण-खिमाह-चाग-जग्नो संज्ञां भुविद्यो ॥

अर्थ—पाँच महाप्रसो' का धारण करना, पाँच समितियों का पालन करना, चार कणों का निग्रह करना, तीन दंडों का त्याग करना और पाँच इन्द्रियों का जितना संयम कहा गया है । वास्तव में ऊपर गाथा संयम की सिद्धि के लिये उपाय बताती है । कहे हुए बाईस कार्यों से मनुष्य संयमी बनता है । इसी तरह श्री बट्टेकर स्वामी ने जो संयम के दो भेद बतलाये हैं, उनसे भी इसके विविध रूपों एवं विस्तार पर प्रकाश पड़ता है । उन्होंने प्राण-संयम और इन्द्रिय-संयम के नाम से संयम के दो भेद किये हैं । महात्मा संयमी के लिए उन भेदों का जानना अत्यन्त आवश्यक है । प्रत्येक ने इनको जाने बिना अपने संयम की रक्षा नहीं कर सकते । मूलाचार में प्राण-संयम के अनेक भेद किये हैं—

गृह्यी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति—इन पाँच स्वावर्तकयिक जीवों की रक्षा करना पाँच प्रकार का स्वावर्तक संयम । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रिय—इन चार वसकयिक जीवों की रक्षा करना चार प्रकार का वसकय संयम । तथा सूक्ष्म रूप प्रादि अजीव कणों का

४ मन, यजन और ऋष—इन तीनों से होने वाले पापों को तीन दंड कहते हैं ।

छेद न करता अजीवभाव संयम । ये दया एवं नेत्रों से किसी वस्तु व उसके स्थान को देखकर प्रमार्जित करना अप्रतिलोख संयम । किसी वस्तु व स्थान को यत्न से अच्छी तरह प्रमार्जन करने रूप दुःप्रतिलोख संयम । शास्त्र, कर्मव्युत्पत्ति आदि उपकरणों को प्रतिदिन देख लेना कि उनमें जीव तो नहीं है वह उपेक्षा संयम । दो इन्द्रिय आदि जीवों को अपने स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर न रखने रूप अपहरण संयम । यह चार संयम और मन, वचन, काय के तीन संयम इस तरह १७ प्रकार का प्राण संयम बतलाया गया है । चौदह जीव-समाप्तों के रक्षण को भी प्राण-संयम कहते हैं ।

पॉष रस, पॉष वर्ण, दो गन्ध, आठ सार्श, सात स्वर और मन का विषय इन अट्ठाईस विषयों से पॉषों इन्द्रिय और मन को रोकना इन्द्रिय-संयम है ।

अनगार धर्मविल में वह काय के जीवों की रक्षा को प्राणि-संयम और पॉषों इन्द्रियों व मन के निग्रह को इन्द्रिय-संयम कहा है और इस तरह अपहृत संयम के दो भेद किये हैं ।

राजकार्तिक में संयम के भेद कुछ और ढंग से किये गये हैं । वहाँ राग-द्वेष के त्याग को उपेक्षा संयम और प्राणियों की रक्षा को अपहृत संयम कह कर संयम को दो भागों में बाँटा गया है ।

संयम के प्रतिपक्षी

राग-द्वेष की कमी से संयम की प्राप्ति होती है और क्रोधादि कपायों से संयम का विनाश (असंयम) होता है, इसलिए कपाय भाव संयम के प्रतिपक्षी हैं । “कपन्ति हिंसन्ति सयमगुण इति कपायाः, सयमविरुद्धास्तीव्रपरिणामाः कपायाः । भावक्रोधादयः ।” अर्थात् जो संयम गुण का नाश करे, आत्मा के संयम की प्राप्ति न होने दें वे कपाय हैं । वहाँ कपाय शब्द से उन भाव क्रोधादिरूप तीव्र परिणामों का ग्रहण किया गया है, जो आत्मा में संयम नहीं होने देते ।

अतः संयम की प्राप्ति के लिये कपायों का स्वरूप जान कर उनसे बचने का उपाय करना आवश्यक है । कपायों का विशेष स्वरूप जानने के लिये वहाँ प्रथम कपायों के सन्बन्ध में लिखा जाता है—

कपायों का संबन्ध आत्मा के साथ अनादिकाल से है । कर्मों से बिना आत्मा के विभाव भावों की उत्पत्ति होती है और उन विभाव भावों के कारण पुद्गल वर्णार्थ कर्मरूप धन कर आत्मा के प्रदेशों के साथ बाँध जाती है और उनके कारण पुनः विभाव परिणति होती है । जिस प्रकार चिकने घड़े पर मिट्टी के कण चिपक जाते हैं उसी प्रकार कपायों से सन्बिक्कण आत्मा के प्रदेशों पर कर्म-वर्णार्थ आकर चिपट जाती है । जिससे जीव को संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है और दुःख भोगना पड़ता है ।

कपायों का संबन्ध दशों गुणस्थान तक है और वहाँ तक ही साम्प्रदायिक आत्मवन्द्य होता है । अतः गुणस्थानों में कपायों का आभाव होने से ईश्वरार्थिक आत्मव की होता है, साम्प्रदायिक नहीं । इससे सिद्ध है कि कपाय ही संसार बढ़ाने वाली हैं । रागी जीव के ही कर्मवन्ध होता है और वीतराग के कर्मवन्ध नहीं होता । इसीलिये कपाय को आत्मा का परम शत्रु माना गया है । शत्रु तो जीव को एक भव में ही दुःख देता है, किन्तु कपाय-शत्रु अनेक भवों में भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता ।

कपाय के बरा होने से मुनि भी पद-भ्रष्ट हो जाता है । यदि कोई मुनि दीक्षा लेकर भी कपायों का धारक और इन्द्रियों के विषयों का सं० प्र० पृ० कि० १

कथायों के भेद व उनका स्वल्प

पहलो दंशणवाई बिदियो वह देसविरदि घाई य ।

तदिओ संजम घाई चल्यो जहक्वाद् घाई य ॥

अन्तोयुद्ध पक्षं छम्मासं संसर्लणन्त भवं ।

सजलणमादियाणं वासण कालो दु णियमेण ॥ (अन० पृष्ठ ३६६)

अनंतलुब्धी कथाय सन्यदर्शन का, अप्रत्याख्यानावरण देशविरति का, अप्रत्याख्यानावरण सकल-संयम का, और संजलान यथाख्यात चारित्र्य का बात करती है । अर्थात् उक्त कथाओं के उद्देश्य में सन्यदर्शनादिक नहीं हो सकते ।

अनंतलुब्धी क्रोधादि की स्थिति संख्यात, अस्तव्यात, अनन्त भय, अप्रत्याख्यानावरण की ६ मास, प्रत्याख्यानावरण की एक पक्ष और संजलान की अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है ।

हपदवनिरजोऽब्जाजिवदशस्तम्भास्थिकाष्टवेन्नकवत् ।

धंणादिग्रमेषशृङ्गोसमूत्रचामरवदलुप्तम् ॥ ३२ ॥

क्रिमिचक्रकायमलरजनिरागवदपि व पुण्यवस्थाभिः ।

द्रुमानदम्भलोभा नारकतिर्यङ्मुसुरगतीः क्रयुः ॥ ३३ ॥ (अन० अ० ६)

(१) जैसे पत्थर की शिला शङ्खित हो जाय तो वह फिर सैकड़ों उपायों से भी नहीं मिल सकता ।

(२) जैसे फट जाने पर जमीन कई उपायों से मिल सकती है, उसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण क्रोध से रुष्ट हुआ मन भी उपायान्तर से प्रेम भाव को प्राप्त हो सकता है ।

(३) जैसे धूल में खींची हुई रेखा सुगमता से मिट जाती है; वैसे ही प्रत्याख्यानावरण क्रोधी का मन भी सुगमता से प्रसन्न हो जाता है ।

(४) जैसे जल में रेखा खींचते ही मिट जाती है, वैसे ही संजलान क्रोधी का क्रोध भी तत्काल शान्त हो जाता है ।

मान कपाय से मन, वचन व काय में कठोरता आती है । अतएव जैसे पत्थर के खंसे में, हड्डी में, लकड़ी में और कोमल वेत्र में उत्तरोत्तर कठोरता कम होती जाती है, उसी प्रकार इन अनन्तलुब्धी आदि के मान द्वारा उत्पन्न हुई भन, वचन व काय रूप तीनों योगों की कठोरता भी उत्तरोत्तर कम समझनी चाहिये ।

माया में योगों की वक्रता (कुटिलता या देवपन) रहती है । इसलिये वक्रता को प्रदर्शित करने वाले ही इसके दृष्टान्त दिये जाते हैं । बांस की जड़, मेढ़े के सींग, गी मुत्र की धार अथवा चमर और छुरा की तरह अनंतलुब्धी आदि भेदों वाली माया में वक्रता होती है ।

लोभ में स्थिरता-टिकाऊपन दिखलाने के लिये रंगों का दृष्टान्त दिया गया है। जैसे फिरमिय के लाल रंग से रंगा हुआ कम्यल जल जाने पर भी अपने स्थाय को नहीं छोड़ता है, लाल से अधिक काला बन जाता है, उसी तरह अनवालुब्धवी लोभ भी इतना टिकाऊ है कि वह अपनेक भवों, तनक जीव का साथ नहीं छोड़ता। उससे उतरता हुआ गाड़ी के पहिये का आंगन (चीकट) है। उससे उतरता हुआ शरीर का मैलानाक का मल आदि का चीकट है। उससे उतरता हुआ हल्दी से अपने रंग को छोड़ देता है। ये तीनों दृष्टान्त अप्रत्याख्यानावरण के लोभ के जानने चाहिये।

ये अनवालुब्धवी क्रोधायिक क्रमशः नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवगति को प्राप्त करते हैं। अर्थात् अनवालुब्धवी क्रोध, मान, माया, लोभ से नरक गति की प्राप्ति होती है। इसी तरह अन्य कृपायों के संघर्ष में भी सम्मन लेना चाहिये।

इस मायाओं तथा स्त्रोको के माय का दर्वक कोषक

नाम	भेद	धातक	स्थिति	दृष्टान्त	गति
अनवालुब्धवी	क्रोध	सम्यग्दर्शन	सक्यात असक्यात अनतभव	मिला	नरक गति
"	मान	"	"	पत्थर	"
"	माया	"	"	बांस की जड़	"
अप्रत्याख्यानावरण	लोभ	"	"	कुमिराग	तिर्यञ्च गति
"	क्रोध	देरा संयम	६ मास	पृथ्वी	"
"	मान	"	"	हड्डी	"
"	माया	"	"	मेढ़े के सींग	"
प्रत्याख्यानावरण	लोभ	"	"	गाड़ी के पहिये का आंगन	"
"	क्रोध	संयम	१५ दिन	भूलिरेला	मनुष्य गति
"	मान	"	"	काष्ठ	"
"	माया	"	"	गोमूत्र	"
"	लोभ	"	"	शरीर का मैल	"
संजलन	क्रोध	यथाक्यात चारित्र्य	अन्तर्मुहूर्त	जल रेखा	देव गति
"	मान	"	"	चेत	"
"	माया	"	"	सुरपा	"
"	लोभ	"	"	हल्दी	"

क्रोध कथाय की निन्दा

“अज्ञानकाष्ठजनितस्त्वभमानवातैः, संघुक्षितः परुष वा गुरुविस्फुल्लिङ्गः ।

हिंसाशिरसोभृशसमुत्थितवैरधूमः, क्रोधाग्निरुद्धति धर्मवनं नराणाम् ॥”

अज्ञान रूपी काष्ठ से जलन हुई तिरस्कार रूपी हवा से प्रज्वलित, क्रोधर बचनरूपी स्फुल्लिङ्ग (विनमारीयो) को निकालने वाली हिंसारूपी वचन झोलता है, पिशाच-पीड़ित की तरह कांपता है, खाल-खाल ओलें फाँटता है, बोलों के घर्गें रूपी वन को भस्म कर देती है । क्रोधी जीव, असभ्य बिरुदाई देने लगता है जैसे राक्षस ही हो । भावार्थ—जैसे व्यक्ति जिस काष्ठ से जलन होती है उसी को पहले जलाती है, उसी प्रकार जो मनुष्य दूसरे को मारने के लिये क्रोध करता है, वह अपने ज्ञान-भाव की हिंसा करके शरीर को भी क्षति पहुँचाता है, दूसरा बाँधे मरे या न मरे । क्रोध से मुनि भी ऐसा ही निमित्त कार्य कर बैठते हैं जिससे दोनों लोक विगड़ जाते हैं । जैसे हीरायन मुनि, स्वर्ग जैसी श्रावक नगरी को भस्म करके नरक में गया । इस जन्म में तो दुःख देता ही है, परन्तु भव-भव में दुःख दिये बिना नहीं रहता । यह एक ऐसा अन्धकार है जो विवेक की ओलों को भी अन्धा कर देता है ।

लोकद्वयविनाशाय पापाय नरकाय च ।

स्नपरस्पापकाराय क्रोधः शत्रुः शरीरिणाम् ॥९॥ (अनायुर्व प्र० १६)

क्रोधोन्मत्त होकर मनुष्य हर तरह के पाप करने के लिये तैयार हो जाता है । यह अपनी और दूसरे की तत्काल क्षति कर देता है । कहीं तक पहुँच, क्रोधी के यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं ।

मान-निन्दा

आशसकोपमयदुःखमूषैति मत्स्यो, मानेनसर्वजननिन्दितवैषरूपः ।

विषादयादमयमादिगुणांश्च हन्ति, ज्ञात्वेति गर्ववशमेति न शुद्धयुद्धिः ॥५०॥ (कुमा० स्ल०)

सब लोग जिसकी निन्दा करते हैं ऐसे वैप को (वृष) धारण कर तथा धर्म, कुल व जाति के विरुद्ध अपना रूप बना कर अस्मिनी मनुष्य परिभ्रम, क्रोध, भय और दुःख को पाता है । एवं विवाह, दया, दम (इन्द्रियो) की विलय) व ज्ञात नियमादि गुणों को नष्ट कर देता है । इस धारण निर्मल चित्त के धारक जन मान के वशीभूत नहीं होते ।

ज्ञान, कुल, जाति, वंश, शरीर, धन, तप और ऐश्वर्य-भूषण (इक्षुमत) का जो मद् करता है उसका पतन निश्चित है । ऐसे मनुष्य के दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं । प्रसिद्धान्ता का कोई आदर करना नहीं चाहता । कोई भी उसकी उन्नति को बढ़ाई नहीं करता । आज तक जिन-जिन लोगों

सं० प्र०

पृ० कि० १

ने अभिमान के शिलर पर चढ़ कर दूसरों का निरादर किया है, उनको मर्यक एवं घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। रावण, जटसंघ, कीच आदि इसके उदाहरण हैं। अभिमानियों का अपमान करना दुःखा भी नहीं शर्मता। यह कर्तव्य की ध्वशेलना करता हुआ देर नहीं लगाता। कहीं तक कहे, यह नीति को भिटा देता, विनय को हटा देता और निर्मल कीर्ति को मेली कर ललता है। उसके माता-पिता, बान्धव, मित्र आदि सभी शत्रु बन जाते हैं। कोई भी उससे प्रीति नहीं करता।

माया-विन्दा

“मायाकीर्तिविनाशिनी शुभमनोभातङ्गविही सदा ।

विद्यासदृहावबलित्वयी सत्यागाराधरी ॥

लोभाम्भोनिविर्किनीशयिकला सौजन्यसंक्रासिनी ।

जैनेन्द्रामलशासनैकरसिकैर्भव्यैर्न कार्या कचिन् ॥”

छल, कपट, जालसाजी, वगावली, विन्यासवात, असत्य आपण—ये सब माया का ही परिवार है। अतः निर्मल शरा को नष्ट करने वाली शुभ परिणाम रूपी हाथी के लिये शेरनी के समान, विन्यास रूपी घर को जलाने के लिये बन की अग्नि के समान, सत्य रूपी पर्वत को ध्वाने के लिये जल की प्रवल धारा के तुल्य, लोभ रूपी संसृष्ट को बढ़ाने के लिये चन्द्र-कला के सदृश, सज्जनता को भगा देने वाली माया जैन धर्म के प्रेमी भव्यों को कभी भी नहीं करती चाहिये। अर्थात् धर्मात्माओं को उक्त अवशुणों की धारक माया का सर्वथा त्याग करना चाहिये।

महात्मा पुरुष मन की बात, प्रचन से कहते हैं और जो वचन से कहते हैं नही शरीर से करते हैं। परन्तु नीच जनो के मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ और ही होता है। अर्थात् वे मन, वचन, काय में छुटिलता रखते हैं। जैसे गोपी में सोते हुए को मारने में कोई बड़ादुरी नहीं, वैसे ही किसी को विन्यास देकर ठगने में कोई चतुरता नहीं है। विन्यासवाली महापत्नी है। माया से तिर्यच गति की प्राप्ति होती है। माया एक तरह की शल्य है, क्योंकि मायाचारी के मन में अपने कपट का भंडाफोड़ होने का भय सदा बना रहता है। मायाचारी; यम, निवम, ब्रत, तप, उपवास आदि करे तो भी दुनियां उसको ढोंगी समझती है।

भैरवं माया महागतीन्मिथ्याघनतमोभयात् ।

यस्मिंछीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविपमाहयः ॥ (आत्मसु २२१)

मिथ्या रूपी गहन अव्यकार से भरे हुए, माया नामक बड़े गहरे गड्ढे से ढरना चाहिये। क्योंकि इससे क्रोध, मान आदि बड़े-बड़े सौं छिपे हुए घेरे रहते हैं। भावार्थ—मायाचारी दूसरों के ऊपर ऐसा माया का जाल बिछाता है कि उसमें फँस कर मलुल्य उसके क्रोधादि रूप भावों का पता नहीं लगा सकता।

जायन्ते सकला दोषाः लोभिनो ग्रन्थतापिनः ।

लोभी हिंसानृतस्तेयवैयुनेषु प्रवर्तते ॥ (भग० १४४७)

परिग्रह के संघर्ष और संरक्षण में संलग्न रहने वाला लोभी मनुष्य जीव की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार में प्रयुक्त होता है । सारांश यह कि लोभ से पँचों ही पाप हो जाते हैं । इसीलिये लोभ को पापों का बाप कहते हैं । जैसे ईधन से अग्नि बढ़ती जाती है, उसी तरह लोभ से लोभ बढ़ता है । जैसे अग्नि धुएँ से सफेदी को मिटाती है और दाह पैदा करती है, उसी तरह लोभ परिणामों को मलिन और संकलेश रूप करता है । लोभी मनुष्य को तीन लोक की सम्पदा मिल जाने पर भी सन्तोष न होने से दुःख होता है । जिसके दुःखा नहीं हैं वह दरिद्री भी सन्तोष के प्रभाव से सुखी होता है । लोभ से व्याकुल मनुष्य धनवानों की हर तरह से छुशामद करता है, धन के लिए नाचता है, गाता है, मील मोंगता है, नात्ता प्रकार के शब्दों को धारण कर सुख में लड़ने जाता है, अपने जीवन को दुःख के समान समझता है, भयानक बन में झूमता है, दुरासन वाले संसुद्र में चक्कर लगाता है । और भी कहा है—

स्वामिगुरुष्वप्युद्धृदावबलावालादय जीर्णदीनादीन् ।

व्यापाय विगतशङ्को लोभार्तो विसमादत्ते ॥ (अनायाय प्रकरण १६)

लोभी मनुष्य अपने स्वामी, गुरु, भाई, बृद्ध, की, बालक, दुर्बल असाय गुरुओं को भी बेच देता है । और तो क्या, अपने पुत्र-पुत्रियों को भी बेच देता है ।

लोभी अपनी धनसामी की, मित्रता की परवाह नहीं करता और न अपने अभिक्त स्त्री, पुत्र, सेवक आदि का पालन करता है, न अपने चारित्र की रक्षा कर सकता है और न किसी के अपने ऊपर किये हुए उपकार को याद रखता है ।

लोभ खनेक प्रकार का हो सकता है । प० आशाधरजी ने उसके ८ भेद किये हैं—

उपभोगेन्द्रियारोग्यमाणान् स्वस्य परस्य च ।

मृध्यन् मृग्यः प्रबन्धेन किमकृत्यं करोति न ॥ (अन० अ० ६)

(१) स्वजीवित लोभ—अपने जीने का लोभ ।

(२) परजीवित लोभ—स्त्री, पुत्र आदि का जीवन चाहना ।

(३) स्व-आरोग्य लोभ—अपने स्वास्थ्य की वृद्धि व रक्षा चाहना या रोग मिटाने की चिन्ता करना ।

(४) पर-आरोग्य लोभ—स्त्री, पुत्रादि की नीरोगता चाहना ।

(५) स्व-उपभोग्य लोभ—अपने भोगने योग्य शुद्ध, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि पंचेन्द्रियों के विषयों की इच्छा या दुःखा रहना ।

सं० प्र०

पृ० कि० १

(६) पर उपयोग्य लोभ—छी, पुत्रादि के भोगने योग्य पदार्थों को चाहता या उनका संग्रह करना ।

(७) स्व-इन्द्रिय लोभ—अपनी इन्द्रियों की छल पुष्टि [मोटा ताजापन] चाहना ।

(८) पर-इन्द्रिय लोभ—छी, पुत्र आदि की इन्द्रियों की सिद्धिलता न चाहना ।

उक्त आठ प्रकार के लोभ के धरायुत हुआ यह जीव कुटुम्ब, कुटुम्ब आदि का पूजन, नीच से नीच व्यक्तियों के घर पर गमन और उनका आदर आदि करता है तथा जीवों का बलिदान करने व मांस भण्ड आदि अमर्युक्त का भक्षण करने में भी नहीं हिचकता है ।

धर्म-कर्म को भूल कर रात-दिन इसी हाथ-पाय में लगा रहता है, तथा अनावश्यक आरंभ परिग्रह को बढ़ाता है । जुआ खेलना, शिकार करना, चैरथा सेवना, परस्त्री-गमन आदि व्यवसनों का सेवन करता है । ऐसा कोई अकृत्य नहीं, जिसको लोभी न करता हो ।

कपाय सामान्य निन्द

शमाम्बुभिः क्रोधशिक्षी नियर्यताम्, नियम्यतां मानमुदारमादवै ।

इयं च मायाऽऽर्जवतः प्रतिक्षणं, निरीहतां चाश्रय लोभयान्तये ॥७२॥ (शानार्थ्य प्रकरण १६)

अर्थ—क्रोध रूषी अग्नि को शान्त-भाव रूषी जल से तुल्यना; क्रोधमल परिणामों से मान की कठोरता को हटाना; मन, वचन, कार्य की सरलता से अर्थान् आलव से माया की कुटिलता मिटाना और लोभ की शक्ति के लिये निरुद्ध भाव धारण करना चाहिये । अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ—इन चारों कपाय शत्रुओं का नाश करने के लिये क्रमशः क्षमा, मार्दव, आर्जव और शीघ्र धर्म का धारक बनना चाहिये । क्योंकि यह क्षमा आदि रूप परिणाम आत्मा के स्वभाव हैं और क्रोधादि आत्मा के विभाव हैं । मार्ग—जैसे जल गा स्वभाव शतिलता (उच्छापन) है, परन्तु यह अग्नि के संयोग से उष्ण हो जाता है । उसी तरह आत्मा के जब क्रोध का निमित्त मिलता है, तब वह अपने क्षमा स्वभाव को छोड़ कर क्रोधी बन जाता है । अतः क्रोध सुख आत्मा का भाव नहीं, विभाव है । जैसे हल्दी में पीलापन और चूने में सफेदी है, परन्तु दोनों का मेल होने से दोनों ही अपने स्वभाव को छोड़ कर लाल रंग के रूप में हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा केवल है, कर्म अचेतन है, इन दोनों के संयोग से क्रोध की उत्पत्ति होती है । वास्तव में क्रोधादि न सुख आत्मा में है, न जड़ रूप कर्म-वर्णा में । किन्तु दोनों के मेल से पैदा होते हैं । अतः इनको आत्म-स्वभाव से भिन्न और पर-सम्भन्ता चाहिये । पर-वस्तु को अपनाता ही अपराध है और रागा-द्वेष का कारण है । इसलिये सुखलुओं को पर-पदार्थों के संसर्ग से बचना चाहिये और अपनी कपायों को मंद बनाना चाहिये । कपायों की मंदता के बिना कभी संयम का प्रकाश नहीं हो सकता ।

सकल-संयम की सिद्धि गृहस्थों के नहीं होती । पूर्ण संयम का प्रकाश मुनियों के ही होता है । अतः इस ग्रन्थ के पूर्वार्द्ध में मुनि धर्म का विस्तार से वर्णन किया जाता है । तदन्तर उत्तरार्द्ध में एकद्वेष संयम प्रकाश की योग्यता रखने वाले गृहस्थों के धर्म का प्ररूपण किया जायगा ।

अथ मूलगुणाधिकार ।

मुनिवर्ग में २८ मूलगुणों की मुख्यता है । अतः सर्व प्रथम उन्हीं का विवेचन किया जाता है ।

मूलगुण कहते हैं मुख्य गुणों की । मूल शब्द का अर्थ है जड़ और गुण शब्द का अर्थ है आचरण (क्रिया) । जड़ के बिना जैसे वृक्ष की स्थिति नहीं होती, वैसे ही जिन क्रियाओं के बिना मुनिपद की स्थिति नहीं होती वे क्रियाएँ ही मुनियों के मूलगुण हैं ।
मूलगुण २८ हैं । प्रवचनसार के आदिवाधिकार में लिखा है—

वदसमिदिदियरोघो लोचावस्सकमचैलमणद्वाणं ।

खिदिसयणमदंतयणं ठिदिमोयणमेयमत्तं च ॥

पाँच महाव्रतों का धारण करना, पाँच समितियों का पालन करना, पाँच इन्द्रियों का निरोध करना, केरा-लोच करना, वद-आयसको का पालन करना, वस का त्याग करना, स्तन न करना, पृथ्वी पर सोना, वन्त धावन का त्याग (काष्ठ, चूर्ण आदि से दंतों की नहीं मोजना), खड़े हुए भोजन लेना और एक बार ही खाना—यह मुनियों के २८ मूलगुण हैं । इनमें से एक की भी कमी रहने पर कोई मुनी नहीं कहला सकता ।

उक्त मूलगुणों में सब से प्रथम पाँच महाव्रतों को गिनाया गया है । अतः अब यहाँ सर्व प्रथम महाव्रतों के सन्बन्ध में ही कुछ लिखा जाता है ।

हिंसानतृस्तेयाव्रमपरिग्रहेभ्यो विरतिव तम् ॥ (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ७।१)

हिंसा, मूर्छ, चोरी, अव्रम और परिग्रह—इन पाँच पापों से विरति (त्याग) होने को व्रत कहते हैं ।

इन व्रतों का सम्यक् रीति से पालन करने पर जीव के शुभ कर्मों का आसन्न होता है ।

व्रत शब्द के दो अर्थ हैं—अशुभ कर्मों (पापों) से निवृत्ति या शुभ कर्मों में प्रवृत्ति । उक्त सूत्र में व्रत शब्द का अर्थ निवृत्ति रूप है । 'प्रयान् हिंसा आदि पापों' से निवृत्ति को व्रत कहा गया है । अहिंसाव्रत आदि में जो व्रत शब्द का प्रयोग हुआ है—यह है प्रवृत्ति प्रधान । यहाँ पर अहिंसा 'आदि का दुष्टि पूर्वक स्वीकार करना अर्थात्—'मैं अहिंसा का पालन करूँगा', 'सत्य बोलूँगा'—इत्यादि रूप अपने परिणामों द्वारा की हुई प्रशिक्षा को व्रत शब्द का अर्थ समझना चाहिए ।

जैसे इन हिंसादि पाँच पापों से आत्मा के अशुभ कर्मों का आसन्न होता है, उसी प्रकार पुण्यरूप (परिणामों) की निर्मलता से आत्मा को पवित्र करने वाले) अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों के पालन से आत्मा के सात वैदनीय आदि शुभ कर्मों का आसन्न होता है ।

‘महा-महाव्रतो’ का सवर के भेदों में भी वर्णन किया गया है, तब यहाँ आशय का कारण क्यों बताया ?

उत्तर—अहिंसा आदि में जो ‘नन्’ पद है, उसके दो अर्थ माने गये हैं—एक पशुदास और दूसरा प्रसव्य। पशुदास अर्थ में तत्सदृश का ग्रहण होता है और प्रसव्य अर्थ में वध का निषेध ही होता है। जब पशुदास अर्थ लिया जाता है, तब अहिंसा शब्द से इतर, जीव-रक्षा रूप दुम परिणामों का ग्रहण होता है और जब प्रसव्य अर्थ लिया जाता है, तब अहिंसा के अभाव रूप आत्मा की शुद्ध परिणति का ग्रहण होता है। अतः पशुदास अर्थ ग्रहण से अहिंसा आदि व्रत शुभाशय के कारण हैं और प्रसव्य अर्थ लेने से सवर के कारण माने गये हैं।

प्रश्न—राशि भोजन त्याग को उक्त व्रतों के साथ क्यों नहीं गिनाया गया ?
उत्तर—अहिंसा व्रत की जो ‘आलोक्ति-याग-भोजन’ नामक भावना है, उसी में राशि-भोजन त्याग गर्भित है। क्योंकि व्रतों का प्रयोजन एक ही है।

उपसं व्रत सत्यवृत्त, व्रतों व सत्यस्थान पूर्वक होने चाहिए। अन्यथा वे समीचीन नहीं कहला सकते। रत्नजय में सत्यवृत्त की ही बुद्धिवा है, पर इससे व्रतों की उपयोगिता भी कम न समझनी चाहिए। जब तक व्रत न हो, तब तक सत्यवृत्त से शकादिक वीर पूर्ण रूप से दूर नहीं होते। सत्यवृत्त में जैसी निर्मलता होनी चाहिए, वैसी निर्मलता नहीं आती। दूसरे, व्रतों के बिना, केवल सत्यवृत्त द्वारा ही ‘पवो’ की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं होता। तीसरे, बिना व्रतों के सत्यवृत्त कर्मों की निर्जरा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ नहीं होता। क्योंकि चतुर्थ शुणस्थान वाले अव्रत सत्यवृत्ति के जो कर्मों की निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा पक्ष गुणस्थानवर्ती वेरावती (आवक) के और उससे भी अवस्थान गुणी निर्जरा महाव्रती (छटे शुणस्थानवर्ती मुनि) के होती है। अतः जैसे सत्यवृत्त के बिना व्रतों में समीचीनता नहीं आती, उसी प्रकार व्रतों के बिना सत्यवृत्त का प्रभाव पूरा नहीं होता। अतः सत्यवृत्त और व्रतों में परस्परकार्योपकारकता समझनी चाहिए।

व्रतों के दो भेद हैं—एक वेरा और सकल वेरा। एकवेरा व्रतों को अणुव्रत और सकलवेरा व्रतों को महाव्रत भी कहते हैं। स्थूल हिंसादि के त्याग या स्थूल अहिंसा आदि के पालन से एकवेरा व्रत होता है और पूर्ण रीति से—स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों ही रीति से हिंसा आदि के त्याग एवं अहिंसा आदि के पालन को सकलवेरा या महाव्रत कहते हैं। उपेक्षा और अपहृत नामक संयम के दो भेदों में पहला निवृत्ति रूप है, क्योंकि इसमें मन, वचन, कार्य की गुप्ति के द्वारा राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति का निरोध करने से हिंसा का ही पूर्ण रीति से वचाव किया गया है। दूसरा प्रवृत्ति रूप है, क्योंकि इसमें गौण समितियों के पालन द्वारा पदकाय के जीवों की दया का पालन होता है।

व्रतों में अहिंसाव्रत की मुख्यता है, क्योंकि अन्यव्रत केवल इसी की सिद्धि के लिये हैं। वनका व्याख्यान तो सिर्फ अहिंसा को विस्तार से समझाने के लिये ही किया गया है। चारित्रसार में कहा है—“अहिंसाव्रतं स्वर्गपुण्यफलदायकमुत्तमरिपलननिमित्तं रोपयताम्।”

पुरपात्रसिद्धयुपाय में भी लिखा है—

“आत्मपरिणामाहिंसानहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसेव।

अनृतवचनादिकेवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥”

धर्म—आसत्य भाषण, चोरी करना, अन्नहत्याचर्य और परिग्रह—यह सब आत्मा के परिणामों की हिंसा के कारण होने से हिंसा-रूप ही है। तथापि शिष्यों (मन्दबुद्धि के धारक धर्मजिज्ञासुओं) को समझाने के लिये उस हिंसा को ही असत्य भाषण आदि शेष चार पापों में बाँट दिया है।

अहिंसा महाव्रत

हिंसा का स्वरूप

प्रमाद के संबंध से किसी के प्राणों का वियोग करना हिंसा है। प्रमाद का योग न होने पर केवल प्राण-वियोग से हिंसा नहीं होती। कहा भी है—

उच्चालिदग्निमा पादे इरियासमिदस्स खिगमट्ठाणे ।

आमदेत्तेज कुलिगो मरेज तज्जोगमासेज ॥ १ ॥

ए हि तस्स तरिणमिचो बंधो सुदमो वि देसिदो समये ।

मुच्छा परिगहोचि य अवक्कप्पमाणदो मणिदो ॥ २ ॥

अर्थ—ईयाँ समिति के धारक युति पौव उठा कर चल रहे हैं और चलने के स्थान में अकस्मात् कोई जन्तु छाकर निर पड़े और युति के पौव के नीचे धव का मर जावे, ऐसी अवस्था में उस युति को, पौव के नीचे धव कर मरे हुए प्राणी के निमित्त से, आगम में सूच्य बध भी नहीं कहा है, क्योंकि उसके अन्तर्ग में प्राणी के मारने के परिणाम नहीं हैं, लेकिन वचने के ही माव है।

उक्त कथन के विपरीत प्रमाद का संबंध होने पर किसी जीव के प्राणों का वियोग न हो तो भी उसके हिसान्वय दोष होता है। जैसा कि कहा है—

मरदु ध जियदु व जीवो अयदाचारस्स खिच्चिदा हिंसा ।

पयदस्स क्खत्वि बंधो हिंसाप्रचेण समिदस्स ॥ १ ॥

अर्थात् कोई जीव मरे या लिये, जिसकी प्रवृत्ति यन्त्राचार पूर्वक नहीं है, जो जीव रक्षा के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, उसके हिंसा का होना निश्चित है। किन्तु जो समिति का पालन करता है, यन्त्राचार-पूर्वक प्रवृत्ति करता है, उसके जीव-हिंसा मात्र से कर्म-बन्ध नहीं होता।

शङ्का—उपबृक्त गाथा के अनुसार यदि प्राणघात के बिना भी हिंसा होती है तो सूत्र में प्राण-व्यपरोपण को ही हिंसा कैसे कहा गया है ? उत्तर—प्रमादवान् व्यसित के प्राण-व्यपरोपण अवश्य होता है। दूसरे का घात चाहे न हो, अपने आप का घात तो होता ही है और यह भी हिंसा ही है। ऐसा ही कहा भी है—

स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्सयात्मा प्रमादवान् ।

पूर्वं प्राणयन्तराणां तु पश्चात् स्याद्वा न वा वधः ॥ १ ॥

नगर्गान गगरी 'आत्मा प्रमाद' के योग से पहले प्राने 'आप की हिंसा तो हर ही लेता है, अन्य प्राणियों' का पीछे छात छोटे था न छोवे । फिर प्रकार मरिदा पीने वाला स्थिति, मरिदा के नये में होकर अपने हित, अहित या क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए— के न्याय में जानता हुआ असा रानी के साथ प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार प्रमादी पुरुष कथयादि के सम्बन्ध से जीवों की उत्पत्ति के न्याय में प्रवृत्ति करते हैं । अतः हिंसा से अपने के लिए सर्व प्रथम प्रमत्त-योग से ध्वना चाहिए । यदि प्रमत्त योग के बिना भी हिंसा मानी जाए, तब तो संसार में कोई अधिसक ही नहीं हो सकता । क्योंकि—

जले जन्तुः स्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च ।

(राजवार्तिक अ० ७)

जन्तुमालाकुले लोके कथं भिक्षुरहिंसकः ॥

जन्तुमालाकुले लोके कथं भिक्षुरहिंसकः ॥

प्रवृत्ति—जल में, स्थल में, आकाश में सभी जगह जीव भरे हुए हैं, जीवों से व्याप्त संसार में मननतामन करता हुआ भिक्षु (कोई भी जीव) अधिसक कैसे हो सकता है ?

अप्रमादी के हिंसा न होने के कारण ही इसका यह उत्तर दिया गया है कि—

सूक्ष्मा न प्रतिपीडयन्ते प्राणिनः स्थूलभूतस्य ।

ये शुक्थास्ते विषड्यन्ते का हिंसा संयतात्मनः ॥

(राजवार्तिक अ० ७)

अर्थात्—जीव दो प्रकार के हैं—सूक्ष्म और स्थूल । जन्तों से जलादि में रहने वाले जो सूक्ष्म जन्तु हैं उनका तो किसी प्रकार घात हो ही नहीं सकता और जो स्थूल जन्तु हैं उनकी जितनी ही सकती है उतनी रक्षा की ही जाती है, फिर संयमी जीव के हिंसाजन्य दोष कैसे हो सकता है ? क्योंकि यह अधिंसा के पालन में पूर्ण सावधान है । यदि हिंसा से विरति न हो, प्रमत्त योग हो तो भी हिंसा संभव है । यही हिंसा के प्रकरण में पुरुषार्थसिद्धांत, पात्र में लिखा गया है—

हिंसायामविरमत्तं हिंसापरिग्रहमपि भवति हिंसा ।

तस्मात्प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् ॥४८॥

(पुण्यायं सिद्धांत, पात्र)

अर्थात्—जो हिंसा में प्रवृत्ति कर रहा है उसके तो हिंसा होती ही है, परन्तु जो हिंसा में प्रवृत्ति तो नहीं करता, लेकिन जिसके हिंसा का त्याग नहीं है वह पुरुष भी हिंसा का भागी है । क्योंकि उसके प्रमत्तयोग है । अधिंसा धर्म के पालन में आकर न होने से वह सावधान नहीं है ।

इससे समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है—घनाढ्य के घर पर पतार देने वाले द्वारपाल का कर्तव्य है, कि यदि अपने स्वामी के धनदि की रक्षा के लिये जानता रहे । यदि उसकी जागृत-अवस्था में चोर आकर उसका कुछ वस्त्र हर कर तथा धन, पात्र वगैरह, योंकर चोरी करके चले

पृ० कि० १

नामों और प्राण-माल धनिक जग भर उसही अवस्था देखे, तो चोरी हो जाने पर भी उस द्वारापाल का कोई अपराध नहीं समझता है । क्योंकि उसकी भाग्यगती में 'नोद' फर्ती नहीं थी, उसको विवश करके चोरो' ने चोरी कर ली तो उसका क्या दोष ? यदि वही घनाढ्य द्वारापाल की होशियारी देखने के लिये रात में उठ कर उसे सम्झलाने आये और वह उसे सोता पावे, तो चोरी न होने पर भी अपराधी समझेगा और उसे नीकरी से हटा देना आदि उचित मर्यादा देगा । उसी प्रकार हिंसा से होने वाले बन्ध से भी प्रमाद और अपराध की ही विशेषता समझनी चाहिये ।

प्रहिंसा के मूलम विवेचन का प्रणी (जीव), प्राण और प्रमाद इन तीनों' से सम्बन्ध है । अर्थात् जब तक जीव का स्वरूप और उनके भेष, प्राण व प्राणों के भेद, इन्द्रियो, पञ्चासियो तथा प्रमाद के भेषों को न जाना जावे तब तक हिंसा से बचना नहीं हो सकता । अतः जब क्रमशः इनका मर्याद किया जाता है—

जीव का स्वरूप

जीव का स्वरूप अन्य मतों में सर्वथा नित्य, अपूर्ण, अकर्ता आदि माना गया है, जिससे वे हिंसा में पाप मानते हुए भी हिंसा से बच नहीं सकते । जैन धर्म में जीव का साक्षाद नय से ऐसा स्वरूप माना गया है कि जिससे उपर्युक्त हिंसा का सर्वथा परित्याग होकर अहिंसा-धर्म का पालन हो सकता है ।

(१) निश्चय नय से आत्मा नित्य (अमर) है तथापि व्यवहार नय से जिस-जिस जीव के जितने-जितने प्राण हैं उनके वियोग से वह मरण को प्राप्त होता है, अतः अनित्य है ।

(२) निश्चय नय से आत्मा निराकार (अपूर्ण) है तथापि व्यवहार नय से उसके साथ अनादि काल से सृष्टि के धारक पौद्गलिक कर्मों का सम्बन्ध हो रहा है, अतः जब तक वह कर्मों से युक्त न हो तब तक वह साकार (पूर्णितमर) है ।

(३) निश्चय नय से आत्मा सर्वान व ज्ञान रूप निज चेतन भावों का कर्ता है, तथापि अनादि काल से राग-द्वेषादिक रूप भाव कर्मों का भी कर्ता है । अतः स्व-भावों का अकर्ता भी है ।

(४) निश्चय नय से आत्मा रजत्रय जनित स्वाभाविक दुःख का भोक्ता है, तथापि व्यवहारनय से पौद्गलिक कर्म रूप असाता साता के उदय से शरीरजन्य (पाँचों इन्द्रियों के विषय-भोगों से उत्पन्न) दुःख दुःख का भी भोगने वाला है, अतः अपनेस्वाभाविक सुखों का भोक्ता भी है ।

(५) यदि साक्षाद नय से जीव का ऐसा स्वरूप न माना जावे तो हिंसा का कोई रूप ही नहीं बन सकता, क्योंकि यदि जीव मूर्त न माना जावे तो उसका घात नहीं होने से जीव-घात कैसे ? यदि जीव को शारीरिक सुख-दुःखों का भोक्ता नहीं माना जावे तो जब उसको शस्त्र प्रहारदि से भी दुःख न होगा । ऐसी दशा में ब्रह्महिंसा में पाप कैसे हो सकता है ? यदि आत्मा को राग-द्वेषादि रूप भावों का कर्ता न माना जावे तो भवहिंसा नहीं बन सकती ।

जीवस्य हिंसा न भवेन्नित्यस्यापारिणामिनः ।

क्षणिकस्य स्वयं नाशात्कथं हिमोपपद्यताम् ॥२९॥ (अन० धर्म की टीका अ० ४)

अर्थ—यदि जीव को मृकान्त से निरत्य (गरिण्यमन रहित, अभिनासी) माना जावे तो उसकी हिंसा नहीं हो सकती। तथा यदि जीव को क्षण क्षण से विनाशशील माना जावे तो जब जीव प्रत्येक क्षण में अपने आप ही नाश होता है और दूसरे क्षण में दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है तो ऐसी दशा में भी जीव की हिंसा नहीं बन सकती।

आत्म-शरीर-विभेदं वदन्ति ये सर्वथा गत-विवेकाः ।

काम-वचे हन्त कथं तेषां सन्नायते हिमा ॥२९॥

जीवयुगोरोभेदो येषामेकान्ति को मतः शास्त्रे ।

काय-विनाशो तेषां जीव-विनाशः कथं वार्यः ॥२४॥ (अन० धर्म० की टीका अध्याय ४)

इसी प्रकार आत्मा को शरीर से सर्वथा जुदा मानने में शरीर का घात होने पर आत्मा का घात न होने से हिंसा नहीं हो सकती। और यदि शरीर से आत्मा को सर्वथा अभिन्न माना जावे तो ऐसी दशा में शरीर का नाश होने पर जीव का भी सर्वथा नाश मानना पड़ेगा। क्योंकि अचेतन शरीर से सर्वथा अभिन्न रहने वाला आत्मा उसके साथ ही सर्वथा नष्ट हो जायगा।

जीव रक्त के लिये भोजन करना, पानी पीना, चोट-वेद से डरना, इत्यादि बहुत सी क्रियाएँ प्रतिदिन करते हुए भी सर्व साधारण मनुष्य ऐसा समझे हुए हैं कि जो जीव जितनी आयु लेकर आता है, उतना ही जीता है। अन्य को जाने भीखिये कितने ही पक्षे किले व जैन शास्त्रों का स्थापक करने वाले पुरुषों की भी ऐसी धारणा है कि जिसकी जितनी आयु हो उसको वह पूरी भोग कर ही मरता है। इसी भ्रम में पड़कर बहुत से मनुष्य वैधायक आदि शास्त्रों के उपदेशानुसार न तो स्वारस्य रखा पर ध्यान देते हैं, न मरण के बाह्य कारणों से बचने की चिन्ता करते हैं और न रोग होने पर उसको मिटाने का प्रयत्न करते हैं। कितने ही धर्मग्रन्थी तो जैन शास्त्रों के रहस्य को न जान कर सिन सगरो या प्राप्ते में लगे, देना आदि का प्रकोप हो रहा हो उनको छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहते हैं भी मिथ्यात्व समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि शास्त्रों में “मनुज्यो” की आयु का छेद नहीं होता। ऐसा कहने वाले को असत्यमायी व मिथ्यावादी माना है, न कि अकाल सत्य के बाह्य निमित्तों से बचने वालों को।

सब से बड़ा विनाशशील विषय तो इस आदिता के वर्णन में यह है कि यदि समस्त संसारी जीव अपनी आयु कर्म का पूर्ण भोग करके ही मरे और बीच में किसी भी कारण से उनका मरण ही न हो तो ऐसी दशा में किसी भी जीव को कोई भी मारने वाला नहीं ठहर सकता। तब कौन तो हिंसक थले, और किस की हिंसा हो, और हिंसा करने में पाप भी क्या लगे। सारांश—जीव को मारने रूप अर्थ का धारक हिंसा शब्द ही निरर्थक हो जाता है। अतः इस भ्रम को दूर करने के लिये निम्न लिखित सिद्धान्त पर लक्ष्य देने की अत्यन्त आवश्यकता है।

“अपौपादिकचरमोचमदेहाः संख्येयवर्पायुषोऽनपवर्गयुगः”

इस तत्त्वार्थसूत्र के कथनानुसार देव, नारकी, उत्तम शरीर वाले चरमशरीरी तीर्थंकरादि, अक्षरथात गर्प की आयु वाले भोगभूमि के मनुष्य और निर्यचो की आयु का तो छेद नहीं होता, किन्तु इनके विवाह जो अन्य संसारी जीव हैं उनकी आयु में बाह्य निमित्तों से कमी हो जाती है। जैसा कि और भी कहा है :—

सं० ग०

पृ० कि० १

विसवेयणरचकलयभयसत्यमहदुसकिसेहिं ।

उस्सासाहाराणं, थिरोइदो बिज्जवे आऊ ॥ ५७ ॥ (गोमटवार कर्मकांड)

अर्थात् विप भरण करने से, अथवा विष वाले जीवों के काटने से, अथवा रक्त जिसमें सूख जाता है ऐसे रोग से या घातुलाय से, भयंकर वस्तु के दर्शन से या उसके बिना भी उत्पन्न हुए मय से, शब्द के द्वारा मर्त्य स्थान में नोट पहुँचने से, संक्लेश अर्थात् शरीर, वचन तथा मन द्वारा आत्मा को अधिक पीड़ा पहुँचाने वाली क्रिया होने से, वा श्वास निरोधन (मय घुटने) से और आहार के न मिलने से आयु का छेद हो जाता है। इस कथन से स्पष्ट है कि प्राण निमित्तों के मिलने से आयु का छेद भी हो जाता है।

साधर्म्य—जैसे किसी मनुष्य के आयु कर्म का स्थिति वचन से १०० वर्ष का है, परन्तु उस पर विजली गिरा पड़े तो वह बीच में ही मरण को प्राप्त हो जायगा।

यहाँ सबी करण के लिए एक दृष्टान्त और दिया जाता है :—

कोई मनुष्य एक झुनि की परीक्षा के लिये चिड़िया को अपनी ठीली झुड़ी में पकड़ कर झुनि के पास गया और उसने पूछा कि महाराज ! इसकी जितनी आयु है ? झुनि ने विचार कि यदि मैं यह कहता हूँ कि यह चिड़िया अभी झुलने वाला तक जीवित रहेगी, तब तो यह अभी हाथ से दबाकर चिड़िया को मार डालेगा। और यदि यह कहता हूँ कि यह अभी मरेगी तो यह चिड़िया को उड़ा देगा। अतः दोनों अवस्था में ही मेरा कथन असत्य हो जायगा। इसलिये ऐसा उत्तर देना चाहिए जिससे असत्यता न आवे। तब उन्होंने यह उत्तर दिया कि हे आई ! इस सत्य इस चिड़िया की आयु तैरे हाथ में है, यदि तू झुड़ी में च देगा तो यह सर जायगी, और खोलता देगा तो वह जायगी।

वास्तव में विचार किया जावे तो यह कथन ठीक ही है। क्योंकि पुण्य का फल और बलवान-बाह्य निमित्तों के मिलने से ससारी जीवों की अनिर्वाचित आयु का छेद होने में कोई विलम्ब नहीं लगता। अतः यह मरण, अकाल मरण कहलाता है। इसलिये मरण के निमित्तों को भिलाकर किसी जीव को तत्काल मार देना, वा शीघ्र मरण के कारणभूत मानसिक विभावों व शारीरिक दुःखों से पीड़ित करना आदि से जीव हिंसा होती है। इसमें किसी प्रकार का भी संशय न करके मरने व स्थावर सभी जीवों की रक्षा करने पर पूर्ण ध्यान देकर हिंसा से बचना चाहिए।

जीवों के भेद

इन्द्रिय, बल, आयु आदि इत्य प्राणों और ज्ञान, दर्शन आदि भाव प्राणों से जीने वाले को जीव कहते हैं। जीव के मूल दो भेद हैं—संसारी और मुक्त। जो पंच परावर्तन रूप संसार से छूट गये हैं, ज्ञानवरणादि आठ इत्य कर्म, राग, द्वेषादि भावकर्म और औदारिक, वैक्रियक, आहारक इन तीन शरीर, एव आहार आदि छह प्रयति रूप नो कर्म से जो रहित हैं उन्हें मुक्त कहते हैं। जो पंच परावर्तन करने वाले हैं, चतुर्गति में भ्रमण करते हैं, जिनके ज्ञानवरणादि आठ कर्म विद्यमान हैं, वे संसारी जीव हैं।

यहाँ शंका हो सकती है कि केवली भगवान् जो सेछवें या चौहवें गुणस्थान में स्थित हैं वे संसारी हैं या मुक्त ? उन्हें संसारी तो नहीं कहा सकते हैं, क्योंकि वे पंच परिवर्तन से रहित हैं। तथा वे मुक्त भी नहीं हैं, क्योंकि उनके वैदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये चार अवधिधा कर्म एवं औदारिक शरीर रूप नो कर्म मौजूद हैं।

समाधान—केवली भगवान ईश्वर संसारी हैं। इसलिये तत्त्वार्थ सूत्र में भी “संसारिणो मुक्ताह्वय” इस सूत्र से ‘व’ शब्द द्वारा उन्हें संसारी और मुक्त से भिन्नरूप में ग्रहण किया है। यहाँ पर सामान्य रूप से जीव के दो भेद किये हैं; इसलिये संसारी-भेद में ही इनका ग्रहण होता है। संसारी जीव दो भेदों में विभक्त किये गये हैं—सूक्ष्म और वादर। सूक्ष्म जीव उन्हें कहते हैं जो किसी के आधार पर नहीं रहते हों, किसी पदार्थ से जिनका अवरोध (रुक्ना) नहीं होता हो, अग्नि आदि किसी से भी जिनकी शुरु नहीं होती हो, अपनी आयु पूर्ण करके ही मरण करते हों। सूक्ष्म जीव ऐकैन्द्रिय ही होते हैं।

वादर वे हैं—जो मूर्त पदार्थों से रहते हैं, अग्नि आदि से जिनका वात होता है। यह भेद सब संसारी जीवों के भेदों में पाया जाता है। अर्थात् ऐकैन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय पण्ड सब जीव वादर होते हैं।

अस और सावर के भेद से भी संसारी जीवों के दो भेद होते हैं। अस नाम कर्म के उदय के वरावर्त्ती जीव अस, और सावर नाम कर्म के उदयाधीन ऐकैन्द्रिय जीव सावर होते हैं।

शंका—बलने फिटने वालों को अस और एक उगह स्थिर रहने वालों को सावर क्यों नहीं कहा ?

समाधान—उक्त शंका ठीक नहीं। क्योंकि सावर-कणिक जल एवं वायु पकते हैं, किन्तु वे अस नहीं। और अंडे में रहने वाला जीव, माता के गर्भ में रहने वाला बालक, तथा चौबहवें गुणस्थानवर्ती अव्योमकैवली चलते फिरते नहीं हैं तथापि उन्हें आगम में अस माना है। इसलिये उक्त लक्षण मानना ही युक्ति और आगम संगत है।

सावर जीव ऐकैन्द्रिय होते हैं। उनके पांच भेद हैं—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन पांचों में से प्रत्येक के चार चार भेद आगम में बताये हैं। पृथिवी, पृथिवीकाय, पृथिवीकायिक, पृथिवीजीव। जल, जलकाय, जलकायिक, जलजीव। इसी प्रकार अग्नि आदि के भी चार-चार भेद समझ लेना चाहिए। इन चारों का स्वरूप नीचे दिखला जाता है—

तत्त्वार्थ सूत्र की श्रुतसांगरीय टीका में पृथिवी आदि चार भेदों में से पहले भेद को साधारण भेद न बताकर पृथिवीकायिक जीव द्वारा तात्कालिक छोड़े गये शरीर को पृथिवी कहा है। तथा जिसे छोड़े बहुत काल बीत गया है उसे शरीर को पृथिवी काय कहा है। इसी प्रकार जलादि में भी समझ लेना चाहिए।

पृथिवी—स्वामयिक अचेतन परिणाम शुक्त कठोर शुण वाली पृथिवी होती है। अर्थात् इस प्रथम भेद में अचेतन होने के कारण पृथिवी नाम कर्म का उदय नहीं है, तो भी प्रथम क्रिया (गोटाई अथवा विस्तार) से युक्त है; इसलिये इसे पृथिवी कहते हैं। अथवा ‘पृथिवी’ यह सामान्य भेद है। आगे वाले पृथिवीकाय आदि तीन भेदों में पृथिवी सामान्य भेद पाया जाता है। जैसे मनुष्य भेद, प्राणाय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों भेदों में पाया जाता है।

पृथिवीकाय—पृथिवीकायिक जीव ने जिसे पहले अपना शरीर बना रखा था और अब जिसे छोड़ दिया है, उस छोड़े हुए शरीर को पृथिवीकाय कहते हैं। जैसे स्थान के बाहर का पत्थर, मिट्टी आदि। पत्थर जब स्थान के अन्दर था तब उसमें पृथिवीकायिक जीव था, और जब उसे फोड़कर स्थान के बाहर निकाल दिया जाता है तब उसमें जीव नहीं रहता। ऐसी अवस्था वाले पत्थर, मिट्टी आदि को पृथिवीकाय कहते हैं।

पृथिवीकायिक—जिसने पृथिवी को अपना शरीर बना रखा है उस जीव को पृथिवीकायिक कहते हैं । जिस प्रकार मनुष्य शरीर को धारण करने वाला जीव मनुष्यजीव कहलाता है, वैसे ही पृथिवी रूप शरीर को धारण करने वाला जीव पृथिवीकायिक कहलाता है । जैसे खान के भीतर का पत्थर तथा भूमि के अन्दर की मिट्टी आदि ।

पृथिवी जीव—जिसके पृथिवी नाम कर्म का उद्देश्य है और जो कार्माण्य स्वयंयोग में स्थित है, जिसने अभी तक पृथिवी का शरीर धारण नहीं किया है, किन्तु अधिक से अधिक तीन समय के पश्चात् पृथिवी-शरीर को धारण करेगा, ऐसे विप्रद्वगति में स्थित जीव को पृथिवीजीव कहते हैं । ऐसा कि कहा भी है :—

पुढयी पुढयीकायो पुढकीकाइय पुढविजीवो य ।

साहारयोवधुषको सरिरगहिदो भवतरिदो ॥

इसका अर्थ ऊपर लिखा जा चुका है । इसी प्रकार जल, जलकाय, जलकायिक और जलजीव ये जल के चार भेद हैं ।

जल सामान्य को जल कहा है । गर्म या मरमादिक जल कर प्रासुक किये हुए जल को जलकाय, तथा जल रूप शरीर को धारण किये हुए जीव को (कुआ, तालाव आदि के जल को) जलकायिक और विप्रद्वगति में अवस्थित—जिसने अभी तक जल को शरीर नहीं बनाया है किन्तु अधिक से अधिक तीन समय अनन्तर जलरूप शरीर को धारण करने वाला है उस जीव को जलजीव कहते हैं ।

वायु सामान्य को वायु, पहले आदि से विलोहित अन्विष्ट वायु को वायुकाय, वायु शरीर को धारण किये हुए जीव को वायुकायिक, एवं एक, दो या तीन समय के पश्चात् वायु-शरीर को धारण करेगा, अभी जो विप्रद्वगति में स्थित है, उस जीव को वायुजीव कहते हैं ।

अग्नि सामान्य को अग्नि, बुके हुए कोयले व भस्म को अग्निकाय, अग्निरूप शरीर को धारण करने वाले (दीपक की लौ, जलती अग्नि आदि) को अग्निकायिक, तथा एक, दो या तीन समय के अनन्तर अग्नि को शरीर बनाने वाले चतुर्मान में विप्रद्वगति में स्थित जीव को अग्निजीव कहते हैं ।

वनस्पति सामान्य को वनस्पति; सूखे घास पत्ते काठ आदि वनस्पति कायिक जीव द्वारा जोड़े हुए शरीर को वनस्पति काय; जिसने वनस्पति शरीर बना रखा है ऐसे हरे पत्ते घास, कन्दमूल, हरे फल—आम, नींबू, अंगूर, तोरई (मिठी आदि) हरित पुष्पादि को वनस्पतिकायिक और जो विप्रद्वगति में स्थित हैं, एक, दो या तीन समय के अनन्तर वनस्पति शरीर को ग्रहण करने वाला है उसे वनस्पति जीव कहते हैं ।

इन चार भेदों में आदि के दो भेद पृथिवी और पृथिवीकाय, जल और जलकाय आदि अजीव हैं और शेष दो दो भेद पृथिवी कायिक और पृथिवी जीव, जल कायिक और जल जीव आदि जीव रूप हैं । इन जीवों को भली भाँति जान कर इनकी हिंसा से बचना चाहिये । भ्रम-भ्रष्ट, बावडी, तालाव आदि का जल उडहरे मोटे छनने से खान लेने पर प्रासुक (अचिच) हो जाता है ऐसा सुना है तो उसे जलकाय कहना चाहिये । और उसका उपयोग करने वाले के जीव हिंसा का दोष नहीं लगना चाहिये ।

उत्तर—छना जल अचिच नहीं होता, छानने से उसमें रहने वाले मोटे धंस जीव निकल जाते हैं; किन्तु जो जलकाय के जीव उस जल में हैं वे तो नहीं निकलते । जल प्रासुक करने की विधि से जो प्रासुक नहीं किया गया है, वह जल अग्रामुक (सचिच) को निभूत होने से जल स० प्र०

तब तो भी स्वान्त, पान आदि समस्त कार्यों में छूने हुए।

[illegible][illegible]

उत्तर—आपल प्रश्न ठीन है, परन्तु इसमें थल विचाते की बात है । क्या आयुकाय के जीवों की हिंसा मुँह की हवा से होती है, मुँह बंद करने पर नहीं होती ? आस तो प्रयत्न लेता पड़ता है, यदि यह (आस) मुँह से नहीं लिया गया तो नाक से लेना पड़ेगा और आस द्वारा हवा कायय निकलेगी । इतना जरूर है कि मुँह के ऊपर-कमर का बाध होने से उस कमरे पर जोलने से जो ऊँच के अशा निकलते हैं, वे बार बार लगते रहेंगे, और अन्तमुहों में प्रस्र काटने में जीवों की उत्पत्ति कायय होगी । यस द्वारा मुँह ढके रहने में त्रस जीवों की हिंसा का योग लगता है । इसलिये मुँह पर कपड़ा बांधना प्रस्र निकले है । मुँह और नाक से विनकुल आस लेना बन्द करदे तो शायद पवन काय के जीवों की बाधा से बच सकते हैं । निम्नु यह सत्य भी है ।

प्रश्न—आगम में अधिकाधिक जीवों के भेदों में दीपक की लौ को गिनाया है। यदि ऐसा है तो क्या मुक्ति इसका उपयोग कर सकता है ?
 उत्तर—नहीं कर सकता—

श्वालाङ्गारस्तथाऽर्चिश्च, पुष्परः शुद्धः पव च॥

अनलङ्घ्यापि ते तेजो जीवा रक्ष्यास्तथैव च ॥ (अन० घर्मा० टीका,) ;

अर्थ—जानता हूँ, कोयलें, दीपक की लौ, कंठे की अग्नि, वज्र, विजली, धूम्रकाष्ठवर्णि श्रृंगारि, चलेन हूँ, अग्नि, धुँए

मुनि इनके आरंभ का मन, वचन, काव्य व कृत, कारित श्रुतमोदना से योगी होता है। उसका किसी भी प्रकार दीपक को छूना तो दूर रहा, कोई श्रावक उसके निमित्त दीपक जलावे तो वह उसका भी उपयोग नहीं कर सकता। अग्नि-कायिक के आरंभ से केवल एकेन्द्रिय जीवों की ही हिंसा नहीं होती, लेकिन इससे अदृक्काय के जीवों की हिंसा भी अवश्य-भावी है। इसलिये दीपक रखना और उसका उपयोग करना मुनिधर्म के सर्वथा विरुद्ध है।

अरन—क्या मुनि बिजली की रोशनी में पढ़ सकता एवं लाउण्डरीकर में भाषण दे सकता है ?

उत्तर—मुनि ग्राह्यी मात्र का रक्तक है, वह किसी जीव को मत्त, बचत, काय से सन्तान नहीं पहुँचाता, तब क्या वह अपनी ही काय द्वारा पट्काय के जीवों की विराधना करेगा ? बिजली की उत्पत्ति पट्काय के जीवों की हिंसा से होती है। बिजली स्वयं एकेन्द्रिय अग्नि कायिक जीव है। बिजली के अदृक् के नीचे असंख्य जीवों के फलेवर पड़े हुए दिखाई देते हैं। क्या इतनी भयंकर हिंसा का विमोचन मुनि नहीं है ? जो मुनि इसका उपयोग करते हैं, वे बिजली की श्रेयता को नहीं समझते हैं, अथवा तीव्र कषाय के बराबर, होकर अदृक्काय के जीवों की हिंसा सरीखे महा पाप में प्रवृत्त होते हैं। लाउण्डरीकर में भी बिजली का ही उपयोग होता है। अतः मुनि को इसका उपयोग भी कभी नहीं करना चाहिए।

अरन—दूध से दूढ़े हुए पत्ते फल-मूल आदि संचित हैं या अचंचित ? हमने सुना है कि ये अचंचित हैं अर्थात् उनमें वनस्पतिकायिक जीव नहीं होता है ?

उत्तर—आपने अरन बहुत सुन्दर किया। इस समय जैन समाज में शाक विरुद्ध उपदेश और आदेश दिया जा रहा है। हे भव्य ! जब तक धरितकाय पत्ते फल-मूल आदि आपने रस से सजुक्त हैं, सूखे नहीं अथवा उन्हें शाक विधि से आसुक्त नहीं किया गया है, तब तक उनमें जीव है। शाककारों ने उन्हें संचित (जीव संहित) माना है। जो संचित त्यागी हैं अथवा जिनमें होने इनका त्याग कर दिया है, उन्हें पाप से बचने के लिए इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। यही कहा है :—

संचितं पत्रफलं वल्लीमूलं च किसलयं बीजं ।

जो शाक य भक्ष्यदि शाणी संचितविराजो हवे सो वि॥३७९॥

(स्वामिकार्लिन)

संस्कृत टीका—सोऽपि प्रसिद्धः अतिशब्दात् तं देवतामृतं तर्जुनः श्रुतः संचितविराजः सचितेभ्यः जलफलादिभ्यो विरतः विगतपापः निवृत्तः भवेत् यः ज्ञानी भवविज्ञानविक्रमणसम्पन्नः आकः, न भवेत् तं अन्नमिति किं तर्जुनः ? संचितं चित्तं नैतन्मेव आत्मना जीवेन सह वर्तमानं संचितः किं तत् ? पत्रफलं संचिततापवल्लीदलानिपत्रं संपपचयकादिपत्रं सुखादिवलं पत्रशकादिकं, नारनाति, फलं संचितचित्तमदकटिकादिदुष्कामांढरिण्युपल-यादिमयीजपूरादिपत्राप्रकललीफलादिकं, वल्ली वृक्षवल्ग्यादि, संहितं, त्वकं, नात्ति, मूलं आदि हिंसाविवृत्तवल्ली वनस्पतीनां मूलं न स्वादृति, किशलयं पल्लवं जलुपल्लवं कोपल नात्ति, बीजं संचितं चण्डकण्डुरादिवृक्षैरिगमापाठकशीरकवेरराजीगोवूषमयीद्यादिकं न भवते !

अर्थ—चित्त नाम जीव का है जो जीव से युक्त है, उसे संचित कहते हैं। संचित त्यागी ताम्बूल (पान) नीम के पत्ते, सरसों, चने आदि के पत्ते, धतूरे आदि के पत्ते, मैथी आदि शाक के पत्ते संचित (जीव संहित) होने से नहीं खाता है। संचित कचरा ककड़ी आदि को हरा चने आदि के पत्ते, धतूरे आदि के पत्ते, मैथी आदि शाक के पत्ते संचित (जीव संहित) होने से नहीं खाता है। संचित कचरा ककड़ी आदि को हरा

(कार्याफल) नीच अतार बीजसू (बीजोरा) आदि तथा एकत्र आत और पक्का केला इत्यादि फल जीव सहित हैं, इनका भक्षण नहीं करता है । बृक्ष की वेला, शिलीय आदि तथा सचित्त छाल जीव सहित है, इसका भक्षण नहीं करता है । आदरख आदि तथा नीम आदि वृक्षों की वेला और अन्य धनसपति का मूल (जड़) का तथा कोमल भा और सचित्त (हरे) पत्ते, मूंगे, तिल, गुजरा, छद्द, अरहर, जीरा, गेहूँ, ज्वार, मक्का, जी आदि बीज सहित होते हैं, इनका भी सचित्त लागी भक्षण नहीं करता है ।

उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि हरे पत्तों, फलों, बीजों तथा फलमूल वृक्षादि की लवा और गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि बीजों में प्रत्येक वनस्पतिकार्यक जीव विद्यमान हैं । जब तक इनमें आर्द्र पन रहता है, अर्थात् पत्त, फल, बीज, कन्द मूल त्वचादि का रस पूरी तरह सूख नहीं जाता, अथवा अन्न आदि संस्कार से इन्हें पूरी विधि से अचित्त नहीं कर लिया जाता, तब तक वे सचित्त रहते हैं । सचित्त लागी को अथवा जिसने हरी का त्याग किया है, उसको उक्त कथन पर ध्यान देना चाहिए ।

सचित्त लागी व हरी का त्याग करने वाले में कुछ अन्तर है । और यह यह है कि सचित्त का लागी भक्ष्य फल पत्रादि के बने हुए अचित्त शाकादि का भक्षण कर सकता है, किन्तु हरी का लागी रहता लागी हुई वनस्पति का बना हुआ शाकादि नहीं खा सकता ।

व्रतकाय—हीन्द्रिय, ग्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन सबको इस कहते हैं । इन्द्रियों पांच हैं ? सप्तर्षि शरीर में रहने वाली इन्द्रिय—चमकी, १ रसना (जीम), २ घ्राण (नाक), ३ चक्षु (आँख) और ४ श्रोत्र (कान) । जिन जीवों के केवल एक सप्तर्षि इन्द्रिय होती है, उन्हें पंचेन्द्रिय कहते हैं, वे पदार्थ को छूकर ही जान सकते हैं, जानने का उनके पास और कोई उपाय नहीं है । जो जीव छूकर तथा चालकर पदार्थ का ज्ञान करते हैं वे दो इन्द्रिय होते हैं । जैसे नाट, कंगुआ, शंख, सीप इत्यादि । जिनके उक्त दो इन्द्रियों के साथ नासिका भी होती है उन्हें त्रीन्द्रिय कहते हैं, जैसे चिऊटी, मकोबा, खटमल, बिच्छू इत्यादि । जिनके उक्त तीन इन्द्रियों के साथ अस्त्र अधिक होती है उन्हें चतुरिन्द्रिय कहते हैं, जैसे भैंरा, बर (तलेया) इत्यादि । जिनके उक्त चारों इन्द्रियों के साथ कान और अधिक होता है उन्हें पंचेन्द्रिय कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, परी, देव, नारकी इत्यादि ।

तात्पर्य यह है कि उक्त जीवों के स्वरूप व भेदों को जान कर इनकी रक्षा करने में सावधान रहना चाहिए ।

प्राणों का वर्णन,

जिनके द्वारा जीव जीता था, जीता है, और जीवेता उन्हें प्राण कहते हैं । ये प्राण दो प्रकार के हैं :—द्रव्यप्राण और भावप्राण अथवा वायु और आभ्यन्तर प्राण । सो ही कहा है—

बाहिरप्राणेहिं जहा तदेव आभ्यन्तरेहि प्राणेहिं ।

प्राणति लेहिं जीवा प्राणा ते ह्येति शिषिडा ॥ १२८ ॥ (गो० जीवकाण्ड)

अर्थात्—जैसे पुद्गल रूप द्रव्य इन्द्रियादि से जीव जीवित रहता है वैसे ही द्रव्य इन्द्रिय के कारण भूत वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण के चक्षुष्यप्राणादि से उत्पन्न चेतना रूप आभ्यन्तर प्राण से भी जीव जीता है ।

आशय यह है कि चेतना (उपयोग) रूप भाव प्राण ना आत्यन्तर प्राण हैं और पुद्गलजन्य इन्द्रियादि द्रव्य प्राण हैं । प्राण दस प्रकार के हैं :-

पंचवि इंदियप्राणा मणवचकायेसु तिरिण वलपाणा ।
आणपाणपाणा आरगपाणेण हंति दस पाणा ॥ १२६ ॥ (गो० नीवकाट्ट)

अर्थात् पांच इन्द्रियों, तीन बल--मनोबल, वचन बल और काय बल, स्वासोच्छ्वास और आयु ये दस प्राण हैं । एकेन्द्रिय जीव के चार प्राण होते हैं :- १ स्पर्शन इन्द्रिय, २ कायबल, ३ आयु और ४ स्वासोच्छ्वास । द्वीन्द्रिय के ६ प्राण होते हैं--ऊपर कहे गये चार, रचना इन्द्रिय और वचनबलप्राण अधिक होते हैं । तीन इन्द्रिय वाले जीव के प्राण इन्द्रिय अधिक होने से ७ प्राण होते हैं । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय जीव के एक चबु इन्द्रिय वढ़ जाने से ८ प्राण होते हैं । असंखी पंचेन्द्रिय के त्रीन्द्रिय अधिक होने से ६ प्राण और संखी पंचेन्द्रिय के एक मनोबल के ज्यादा हो जाने से १० प्राण माने गये हैं । उक्त प्राण पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से बलवाये गये हैं ।

अपर्याप्त अवस्था में वचनबल, मनोबल और स्वासोच्छ्वास नहीं होते हैं । ये पर्याप्त जीव के ही पाये जाते हैं । इसलिये अपर्याप्त एकेन्द्रिय के ३ प्राण (इन्द्रिय, कायबल और आयु) अपर्याप्त दो इन्द्रिय के एक इन्द्रिय अधिक होने से चार प्राण, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त के एक इन्द्रिय वढ़ जाने से ५ प्राण, चतुर्दिन्द्रिय अपर्याप्त के एक इन्द्रिय की वृद्धि होने से ६ प्राण, संखी तथा असंखी पंचेन्द्रिय के सात प्राण होते हैं ।

चेतना रूप भाव सम्पूर्ण जीवों के हर समय पाया जाता है ।

इन्द्रिय-वर्णन

इन्द्रिय--इन्द्र (आत्मा) सूक्ष्म है, उसे प्रकट करने वाले चिह्न को इन्द्रिय कहते हैं । अथवा इन्द्र नाम नामकर्म का है, उससे जो रची गई है, उसे इन्द्रिय कहते हैं ।

इन्द्रिय के दो भेद हैं--द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । जेतव, अथवा अचेतन (पुद्गल) द्रव्य से निर्मित इन्द्रिय को द्रव्येन्द्रिय और चेतन परिणाम रूप इन्द्रिय को भावेन्द्रिय कहते हैं ।

द्रव्येन्द्रिय के दो भेद हैं--निवृत्ति और उपकर्तृ । रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं । निवृत्ति के दो भेद हैं--अव्यन्तर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति । नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने के अंतर्गत ही रचना का निवर्तन पर चबु आदि इन्द्रियाकार रूप अवस्थित होना आगन्तर निवृत्ति है । तथा उन्हीं इन्द्रियों के आकार रूप परिणत हुए आत्मप्रदेशों पर नाम कर्म के उदय से पुद्गलों की चबु आदि इन्द्रियाकार रूप रचना होना बाह्य निवृत्ति है । चबु की मसूर के आकार रूप, शोत्र की ख नाली के आकार रूप, घ्राण की तिल-पुष्प समान, रसना की सुरी के आकार अथवा अर्ध चंद्र समान रचना है । स्पर्शेन्द्रिय की रचना अनेक प्रकार की है ।

निर्धुंति ज्ञान उपकार करने वाले अवयव को उपकरण कहते हैं। जैसे—आँख में मस्तर के समान आकार वाले भाग के चारों ओर कृष्ण (फला) शुल्क (सफेद) गोलाकार भाग है। इसी प्रकार कर्णन्द्रिय के भीतर चक्की नाली के समान आकार वाले भाग को छोड़कर शेष ऊपर का भाग उपकरणन्द्रिय है। इसी प्रकार शेष रन्ध्रियों में भी समकालीन चालिका।

चक्षुःन्द्रिय सब से छोटी है, इसकी अवगाहना धनानुल के असंख्यातव भाग प्रमाण है। इससे असंख्यात गुणी श्रोत्रेन्द्रिय की अवगाहना है। श्रोत्रेन्द्रिय की अवगाहना से प्राणोद्विज की अवगाहना पल्लव के असंख्यातव भाग मात्र अवधिक है। इससे पल्लव के असंख्यातव भाग से गुणित रसनान्द्रिय की अवगाहना है। किन्तु सामान्य रूप से सर्वेन्द्रियों की अवगाहना धनानुल के असंख्यातव भाग मात्र ही है।

सूर्योन्मेषन्द्रिय की अवगाहना अनेकप्रकार की है। क्यों कि सूर्योन्मेषन्द्रिय सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है और जीवों के शरीर अनेक प्रकार के हैं इसलिये सूर्योन्मेष भी अनेक प्रकार की है। इसकी सब से छोटी अवगाहना धनानुल के असंख्यातव भाग मात्र है। और यह अवगाहना सूक्ष्म निगोविद्या लक्ष्यपर्याप्तिक जीव के उत्पन्न होने के तीसरे समय में होती है। उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य के होती है। इसकी अवगाहना संख्यात धनानुल प्रमाण है।

लक्षिक और उपयोग ये दो भाव-रन्ध्रिय हैं। जिस ज्ञानवरण के ल्योपशम से आत्मा द्रव्येन्द्रिय जीवना के प्रति व्यापार करता है, उस ज्ञानवरण के ल्योपशम को लक्षिक कहते हैं। और उसके निमित्त से आत्मा को जो पदार्थ का ज्ञान होता है उसे उपयोग कहते हैं।

द्रव्येन्द्रिय ५ होती है—सूर्योन्मेष, प्राण, चक्षु, और श्रोत्र। एकेन्द्रिय जीवों के पक्षी सूर्योन्मेष रन्ध्रिय होती है। इसके द्वारा शूलका, २ भारी, ३ हल्का, ४ पिच्छना, ५ क्रोमला, ६ कठोर ७ शीत और ८ उष्ण रस आठ सरों का ज्ञान होता है। एकेन्द्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं। उनके पाँच भेद हैं—

१ पृथिवी कारिक—जिनके पृथ्वी ही शरीर हो। पृथ्वी के ३६ भेद हैं—

१ पृथ्वी (साधारण मिट्टी) २ कालिका (हले अंगारे की राख) ३ शर्करा—कठोर मिट्टी त्रिकोण योकोण यदि आकारवाली ४ उपल (गोल छोटे पत्थर) ५ टिला (बड़ा पत्थर) ६ लवण (सैदा नामक) ७ लोह ८ ताव्या ९ त्रुपु(कलीर, रांगा) १० सीसा ११ चाँदी १२ सोना १३ हस्ताल १४ हींगल १५ मैनासिल १६ हीरा १७ सत्यक (हरे रंग वाला दूला) १८ अजलत (सुरमा) १९ मृगा २० जरीलक (भोखल जैसी चमक की मिट्टी) २१ अग्रक (भोखल के पत्र) २२ गोमेद (गोरोचन के से रंग वाली फलित मणि) २३ रुजक (अलसी के फूल के से रंग वाला राज कर्पक) २४ स्पटिक २५ अक (मूत्र के से रंग वाला पुलक रत्न २६ पथारा (माथित रत्न) २७ धूर्धुर (मयूर के फंठ समान रंग वाला नीलम रत्न) २८ चक्राक्ष मणि (चन्द्रमा की सी प्रभावली या चन्द्रमा के प्रकाश से पानी भरने वाली मणि) २९ जल कान्त (जल जैसे रंग वाली मणि) ३० मेरिका (सोना गेरु जैसे रंग वाला रुधिराक्ष रत्न) ३१ चर्वन (किरणों के संसर्ग से अग्नि पैदा करने वाली मणि) ३२ जल कान्त (जल जैसे रंग वाली मणि) ३३ धूपक या चबूट (खिलाव के नेत्र समान रंग वाला लक्षसिनिया नामक रत्न) ३४ यक (पुलराज रत्न) ३५ मोच (तेल के समान हरे रंग वाला मरकत-पत्ता नामक रत्न) ३६ भस्मर गन्ध (मूत्र के से रंग वाला मत्स्य पाणव मणि)।

सं० ५०

पृ० कि० १

इनमें शर्करा, उपल, शिला, बज्र और प्रवाल—इनके अतिरिक्त और सब शुद्ध पृथ्वी के विकार हैं। बाकी सब खर पृथिवी के विकार हैं। इनमें ही आठ प्रकार की पृथिवियाँ, सुमेध आदि पर्वतों की शिलाएँ, द्वीप, विमान और भवनावसी आदि देवों के भवन, वेदिका, प्रसिमा (अकुत्रिम), तोरण, स्तूप, चैत्यवृक्ष, जम्बूवृक्ष, शाल्मलिवृक्ष, घातकीवृक्ष और रत्नाकर (१) वगैरह का भी अन्तर्भाव होता है।

जलकायिक जीव—वे कहलाते हैं, जिनका जल ही शरीर हो।

अवश्यायो हिमं चैव मिहिका विन्दुशीकराः ।

शुद्धं घनोदकं चाम्बुजीवा रक्ष्यास्तथैव ते ॥ (अन० अ० ४ टी० श्लो० २२)

उक्त श्लोक के अनुसार इनके निम्न भेद हैं।

१ अवश्याय (ओस) २ मिहिका (कुहरा) ३ विन्दु (जल की मोटी बूँद) ४ शीकर (फुज्वारे—कोटी छोटी मोटी बूँदें) ५ शुद्ध (बदनाम) मणि से निकला जल, आकाश से गिरा तत्काल का जल) ६ घनोदक (समुद्र का, मीठा का, घनयातायिक से उत्पन्न जल) इनके सिवाय वायवी भरना आदि का जल और करक (ओला) ये सब जलकायिक जीवों के भेद हैं। इन सब जीवों की रक्षा करनी चाहिये।

३ तेजसायिक जीव वे हैं जिनका अग्नि ही शरीर हो। अग्नि के कई भेद हैं। जैसे ज्वाला—अग्नि की ऊँची उठी हुई लपटें) आगार (जलते हुए जोयले) अर्चि (दीपक की लौ) सुसुर—(कंठे की अग्नि) शुद्ध (विजली आदि से पैदा हुई व उसी समय सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुई अग्नि), इनके अतिरिक्त खुल्लिंग (चिनगारी) वाडव (समुद्र से उत्पन्न), नंदीकर—धूमकुंड, अग्निकुमार देवों के शुद्ध से उत्पन्न आदि। इन सब में अग्निकायिक जीव हैं।

४ वायुकायिक जीवों के भेद ये हैं—जात (सामान्य वायु) उवभ्रम—(बकर खाकर ऊपर जाने वाला पवन), उत्कलि—(लहरों वाला वायु), मरुदलि (पृथिवी से लगी हुई घूमती हुई चलने वाली वायु), महान (धुंधलि को उलाह देते वाला पवन—आंधी), वनोदधिरूप धनवात, पूरवे आदि से उत्पन्न पतली हवा तनुवात, इनके सिवाय पेट में रहने वाला उषान, अपान आदि पाँच प्रकार का वायु (जिसे गुना कहते हैं) तथा विमानों की आधारभूत वायु, ये सब वायुकायिक जीव हैं।

५ धनसत्तिकायिक जीव वे कहलाते हैं जिनका वनस्पति ही शरीर हो। जैसे—वृक्ष, लता (बेल), पौधा, रुण (घास) आदि रूप हरित वनस्पति। इनके सिवाय शैवाल (सिंवास या काई), पृष्णक (मीली ईंट पर जमी हुई काई), किल्व (बरसल में होने वाले छत्ते), कवक (सींगों के लहों में पैदा हुए जटा के से आकार), कदण (मोजन तथा कौली आदि पर आई हुई फूलन) आदि भी वनस्पति ही हैं।

वनस्पति के दो भेद हैं—अत्येक और साधारण।

एकमेकस्य यस्याङ्गं प्रत्येकाङ्गः स कथ्यते ।

साधारणः स यस्याङ्गमपरैव दुग्मिः समम् ॥ (अन० धर्मा० टीका श्लोक २२)

प्रत्येक वनस्पति भी दो प्रकार की है—अप्रतिष्ठित प्रत्येक और समप्रतिष्ठित प्रत्येक ।
 १ अप्रतिष्ठित प्रत्येक—यह है जिसमें साधारण जीवों की उत्पत्ति नहीं हो । श्रीरंजिन में साधारण जीवों की उत्पत्ति हो वह समप्रतिष्ठित प्रत्येक है । समप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के बीच निम्न प्रकार हैं ।

मूलगणधोरचीजा कंदरा तह खंघचीजीजरुद्रा ।

सम्पुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतमाया य ॥ १८५ ॥ (योगभट्ट शार जीवकाण्ड)

आर्ण—जिन वनस्पतियों का मूल, अप्रमाग, पर्व (पोट) और स्वंध, धीज होता है प्रथमा जो बीज से उत्पन्न होती है और जो सम्पूर्ण है ने सा वनस्पतियों समप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की होती है । जैसे मूलबीज हल्दी, अदरक आदि । ये मूल (जड़) होने से उत्पन्न होती है । 'अमनीज-गुलाब, चलोली, सोगरा आदि । ये अप्रमाग से पैदा होती हैं । पर्व बीज-ईल-साठा, वेत आदि । ये पोट काट कर बोने से उत्पन्न होती हैं । फल से उत्पन्न होने वाले सूरण, कबली आदि । स्वंध से पैदा होने वाले-काक, शल्लकी आदि । बीज से पैदा होने वाले-जी, गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि । सम्पूर्ण—जो चित्ता नीज बोये मिट्टी, जलादि के संयोग से उत्पन्न होते हैं । जैसे घास, दूध आदि ।

समप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित-प्रत्येक की पहचान के लिये कहा है—

गुडसिरसंधिपव्वं समभंगमहीरुहं च क्षिरणरुहं ।

साधारणं सरारं तव्विवरीयं च पत्तेयं ॥ १९ ॥ । मूलाचार मूल गुणा०)

अर्थ—जिस फल आदि घनस्पति की सिरा, संधि, और पर्व प्रकट नहीं हुई हो और जिसको तोड़ने पर सम-भंग होता हो तथा तोड़ने पर जिसमें तन्तु न लगा रहे, छेदन करने पर भी बहुती रहे वह सब समप्रतिष्ठित प्रत्येक है । इससे विपरीत को अप्रतिष्ठित प्रत्येक समझना चाहिये ।

इसका आशय यह है कि ककड़ी, खरबूजा, तरुई, हरे गेहूँ, चने आदि के दानों तथा मेथी पालक आदि के पत्तों में यथा संभव वक्त लक्षण पाया जाये तो उन्हें समप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीव समझ कर सेवन न करना चाहिये । क्योंकि इनका सेवन करने से अनन्त जीवों की विराधना होती है । इन वनस्पतियों में जब रसता आदि प्रकट हो जाती हैं सब ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाती हैं । साधारण जीव ये हैं जो एक शरीर में अनन्त स्वामी बन कर रहते हैं । जिनका एक साथ समान आहार, समान व्यासोच्छ्वास, समान आयु, समान जन्म और समान मरण होता है ।

ये और दो से अधिक इन्द्रियों के धारक जीव इस हैं । जिनके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ हो, जैसे जौक, सीप, शंख, कौड़ी, लट, मिर्गोला, फेंगुआ, खर के ठुसि (पिपूना) आदि दो इन्द्रिय जीव हैं । जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ हो जैसे कुंघवा, चींटी, जू, गटमल, पिच्छू, मकोमा आदि तीन इन्द्रिय जीव हैं । जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चबु ये चार इन्द्रियाँ हो ये पतंग, मच्छर, उाँस, मक्खी, और, ततइय आदि चोइन्द्रिय जीव हैं ।

जिनके उपर्युक्त चार इन्द्रियों से अधिक श्रोत्र इन्द्रिय हो वे पंचेन्द्रिय जीव हैं। पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकार के हैं—संक्षी (सैनी), असंक्षी (असैनी) मन सहित संक्षी और मन रहित असंक्षी होते हैं। संक्षी जीव मन के द्वारा दूसरे की दी हुई शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, शरीर के द्वारा दूसरे की-सी किया कर सकते हैं और वचन के द्वारा जैसा जुलाओ वैसा बोल सकते हैं। असंक्षी जीवों में मन नहीं होने से यह शक्ति नहीं होती है। एकेन्द्रिय से लगा कर चौ इन्द्रिय तक के सभी जीव असंक्षी सम्पूर्ण ही होते हैं।

पंचेन्द्रिय जीवों में असंक्षी तिर्यञ्च ही होते हैं। संक्षी पंचेन्द्रिय जीव चार भेदों में विभक्त हैं—गारक, तिर्यच, मनुष्य और देव ।

१ गारक - सात पृथिवियों के भेद से सात प्रकार के हैं।

२ तिर्यच—कर्मभूमिज और भोगभूमिज के भेदसे दो प्रकार के हैं।

कर्मभूमिज तिर्यच तीन प्रकार के हैं—जलचर, स्थलचर, नमचर। ये तीनों ही भेद वाले तिर्यच संक्षी और असंक्षी दोनों ही प्रकार के होते हैं। तथा ये छहों प्रकार के तिर्यच गर्भज और सम्पूर्णजन होते हैं।

भोगभूमिज पंचेन्द्रिय तिर्यचों में दो भेद ही होते हैं—स्थलचर तथा नमचर। इनमें जलचर तिर्यच नहीं होते।

मनुष्य दो प्रकार के हैं—कर्मभूमिज और भोगभूमिज। कर्मभूमिज मनुष्य दो प्रकार के हैं—आर्य और श्लेच्छ। आर्य दो प्रकार के हैं—अद्वि प्राप्त और अद्वि प्राप्त। जिनको अद्वि प्राप्त नहीं है वे आर्य पांच प्रकार के हैं—चेतार्य, जाति-आर्य, कर्म-आर्य, चारित्रार्थ और दशानार्थ। जो आर्य देव रहने वाले हैं वे चेतार्य कहलाते हैं। जैसे कीशल-आदि देवों में उत्पन्न हुए आर्य। इत्थाकु-आदि वंश में उत्पन्न हुए जात्यार्य कहे जाते हैं। जो अल्प सावध कर्म करने वाले हैं वे कर्मार्य कहलाते हैं। जो सम्यक् चारित्र धारण किये हुए हैं वे चारित्रार्थ माने गये हैं और जो सम्यग्वर्तन संयुक्त हैं वे दशानार्थ हैं।

अद्वि प्राप्त आर्यों के सात भेद हैं—बुद्धिऋद्धिधारक, विविद्याऋद्धिधारक, तपऋद्धिधारक, बलऋद्धिधारक, औपधऋद्धिधारक, रसऋद्धिधारक, और अशीयामहानसऋद्धिधारक। भोगभूमिज मनुष्य के तीन भेद हैं—अधन्य, मध्यम और उत्तम। हैमवत और हैरत्यवत चेतों के निषासी जपन्य, हरिवर्ष और रत्यक के मध्यम तथा देवकुल और उत्तरकुल के उत्तम होते हैं।

श्लेच्छों के दो भेद हैं—अन्तर्द्वीप में उत्पन्न और कर्मभूमि में उत्पन्न। अन्तर्द्वीप में ये हैं—लवण समुद्र के अग्रन्तर भाग में आठों दिशाओं में आठ और इन आठों के अन्तराल (बीच) में आठ। हिमवान्, शिखरी और दोनों विजयाद्व पर्वतों के दोनों किनारों पर एक एक होने से आठ। इस प्रकार सब मिलाकर २४ द्वीप हुए।

उनमें से दिशाओं के, विदिशाओं के तथा मध्य के द्वीप लवण समुद्र की वेदिका से पांचसौ योजन की दूरी पर हैं। पर्वतों के किनारों पर के द्वीप वेदिका से छहसौ योजन दूर हैं, दिशाओं के द्वीपों का विस्तार सौ योजन तथा विदिशाओं और अन्तराल के द्वीपों का विस्तार ५० योजन, और पर्वत के अन्तर्भाग में रहने वाले द्वीपों का विस्तार २५ योजन माना गया है।

(६) मन पर्याप्ति—जब नो कर्म वर्गणा में से जो मनोवर्गणा है उसके पुद्गलो को द्रव्य मन रूप परिणामन कराने वाली जीव की शक्ति के पूर्ण होने को मनः पर्याप्ति कहते हैं ।

इन छहों पर्याप्तियों का प्रारम्भ तो एक साथ होता है, किन्तु समाप्ति (पूर्णता) क्रम से होती है । इनका काल यद्यपि उत्तरोत्तर अधिक है, तथापि सब का काल सामान्य से अन्तर्मुहूर्त है । क्योंकि अन्तर्मुहूर्त के अस्तित्वगत भेद माने गये हैं । एक आवली काल पर एक समय अधिक होते ही जगन्मय से जगन्मय अन्तर्मुहूर्त का प्रारम्भ हो जाता है । और भू-मिन्द में एक समय कम रहने पर उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की समाप्ति होती है । दोनों के बीच में अस्तित्वगत भेद मध्यम अन्तर्मुहूर्त के हैं । यहाँ पर जो प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में एक एक अन्तर्मुहूर्त का काल बतलाया गया है वह मध्यम अन्तर्मुहूर्तों में से है । उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की अपेक्षा से तो छहों पर्याप्तियों एक अन्तर्मुहूर्त में ही पूर्ण हो जाती हैं ।

उक्त छहों पर्याप्तियों में से एकैन्द्रिय जीव के भाषा और मन के बिना चार, दोहैन्द्रिय से अस्वदी पंचेन्द्रिय पर्यन्त मन के बिना पाँच और सस्त्री पंचेन्द्रिय के छहों पर्याप्तियाँ होती हैं ।

जीव दो प्रकार के हैं (१) पर्याप्त (२) अपर्याप्त ।

(१) पर्याप्त—पर्याप्त नाम कर्म के उदय से किन जीवों के शरीर पर्याप्ति की पूर्णता हो गई हो उन्हें पर्याप्त कहते हैं ।
(२) अपर्याप्त के दो भेद हैं—निवृत्ति अपर्याप्त (२) लब्धि अपर्याप्त । जब तक किसी जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हुई हो लेकिन नियम से पूर्ण होने वाली हो, तब तक उसे निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं ।

लब्धि अपर्याप्त—अपर्याप्त नायकर्म के उदय से जो जीव छहों पर्याप्तियों में से किसी एक में पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर सके और एक श्वास के अन्तराध्वन माग में ही मर जावे अर्थात् विग्रहगति में से आकर आहार वर्गणा का सरोत करते ही जिसका मरण हो जाता है उसे लब्ध्यपर्याप्त कहते हैं । पूर्व शरीर को छोड़ कर उत्तर शरीर को धारण करने के लिये गमन करते हुए जीव के विग्रहगति में कोई भी पर्याप्ति नहीं होती है । अतः ने अपर्याप्त कहलाते हैं ।

आहारवर्गणा के आये हुए परमाणुओं को शरीर के अवयवों, द्रव्येन्द्रियों और उच्छ्वास निश्वासरूप, भाषा वर्गणा के आये हुए पुद्गल रसों को भाषारूप, तथा मनोवर्गणा के आये हुए पुद्गल रसों को द्रव्यमनोरूप परिणामन करने वाली शक्ति की जो पूर्णता है वह पर्याप्ति कहलाती है ।

प्रमाद—अभय

विक्रहा तथा कसाया इन्द्रियलिङ्गा-तदेव पणञ्चरीयम् ।

चतुः पणमैनेगं होति प्रमादा दुः पराजरासा ॥३४॥ (गोमय० जीवकाण्ड)

चार विक्रया, चार कणय, पाँच इन्द्रिय, निद्रा और अण्व-इस प्रकार प्रमाद के १५ भेद हैं । इनमें कथायों का स्वरूप तो पहले बखलाया जा चुका है । शेष का स्वरूप कहते हैं ।

सं० प्र०

पृ० कि० १

४ विकथा—क्षी-कथा, भक्त-कथा, राष्ट्र-कथा, राज्य-कथा ।

(१) स्त्री-कथा—‘किमो’ से सम्बन्ध रखने वाली रसोत्पादक कथाएँ कहना व सुनना या इसी तरह की बातें करना एवं पुस्तकें पढ़ना ।

(२) भक्त कथा—हमारे आज्ञ अशुक्त भोजन या व्यञ्जन बना था वह बड़ा अच्छा था । तुमने क्या बनाया था ? कैसा बना ? मुझे अशुक्त रागण पसु अच्छी लगती है, अशुक्त अच्छी नहीं लगती । इत्यादि रूप से रागाधीन होकर भोजन सम्बन्धी बातों का स्वयं कहना तथा सुनना ।

(३) राष्ट्र कथा—अशुक्त देश, नगर, ग्राम आदि बड़े सुन्दर हैं । वहाँ के पहाड़, नदी, नाले, मील आदि दर्शनीय हैं । कभी वहाँ से हटने को भी नहीं चाहता । वहाँ के रहने वाले बहुत सुली हैं इत्यादि राग-भाव से देश-विदेशों की कथाएँ कहना व सुनना ।

(४) राज-कथा—निष्प्रायोजन या राग भाव से प्रेरित होकर अपने देश व अन्य देश के राजा, महाराजा, सम्राट् आदि के वैभव, रहन-सहन, भोग-विलास आदि की प्रशंसा व निन्दन करना वा सुनना ।

उक्त चारों विकथाओं से आत्मा का किसी भी प्रकार कल्याण नहीं होता । अपितु बिना प्रयोजन ही चित्त में राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है । इन विकथाओं में लग कर के मनुष्य अपने अमूल्य समय को बित-भ्रष्ट, जाप, स्वाध्याय, ध्यान, सामाजिक आदि अच्छे कार्यों में न लगा कर उसका दुरुपयोग करता है । इसलिये ये चारों विकथाएँ प्रमादजनक होने से प्रमाद के भेदों में गिनाने गई हैं ।

यदि यहाँ पर यह प्रश्न किया जावे कि प्रथमयुग में प्रायः ऐसी ही कथाएँ हैं । उसमें लिखों के शरीरों की भी नाना प्रकार से सुन्दरता बिलखलाई गई है । युद्धों का भी वर्णन है । राजाओं के भोग-विलास का भी कथन है, जो उक्त परिभाषाओं के अनुसार विकथा सिद्ध होता है । अतः ऐसे शास्त्रों का पढ़ना तथा सुनना विकथा में गमित क्यों नहीं किया गया ?

इसका उत्तर यह है कि जिनका चित्त गंभीर धर्मशास्त्रों के पढ़ने-सुनने में नहीं लगता, अथवा जो यह नहीं समझते कि पुण्य करने से कैसे-कैसे सुखों की प्राप्ति होती है और पाप करने से कैसे-कैसे दुःख मिलते हैं ? उनको बताता है कन्युयी दया बिलाले की तरह मनोर्जन पूर्वक सुगमता से धर्म का स्वरूप समझाने एवं पुण्य करने तथा पाप से बचने का उपदेश देने के लिये प्रथमयुग के शास्त्रों की रचना की गई है और करणयुग में पाप के फल स्वरूप दुःखों के भोगने के लिये नरकादि स्थानों तथा पुण्य के फल स्वरूप सुखों को भोगने के लिये स्वर्गादि स्थानों का वर्णन किया गया है । अतः उनका स्वाध्याय करने व सुनने से ससार के दुःखों से भय उत्पन्न होता है और उनसे बचने के लिये पाप कर्म न करने की तथा सुखदायक पुण्य कर्म करने की बुद्धि उत्पन्न होती है । ‘और साथ ही साथ सांसारिक सुख विनश्वर (क्षणमात्र में नष्ट होने वाले) एवं आत्मा के कर्मवन्ध के कारण हैं ।’ ऐसा उपदेश भी मिलता है । और ऐसा उपदेश मिलने से पुण्य-पाप रूप आत्मव के कारण शुभ और अशुभ उपयोग को दुरा समझने एवं संवर और निर्वास के कारण भूत पुण्य-पाप की प्रवृत्ति रक्षित शुद्धोपयोग में रमण करने की रुचि भी उत्पन्न होती है । अतः ऐसे उद्देश्य से प्रथमयुग व करणयुग के पढ़ने से राग-द्वेषादि की उत्पत्ति न होने के कारण उक्त पढ़ना, सुनना विकथा में गमित नहीं किया है । यही सागर धर्माहित की दीक्षा में कहा है ।—

“यदा तु रामाद्येयानामन्दरं धर्मकथाद्वयेन अर्थकामकथाः कथयति, तदा न वैकलिकं स्यात् ।” अर्थात् जब शास्त्रवक्ता निरपेक्ष होकर धर्म सम्बन्धी य उसमें रोचकता उत्पन्न करने के लिये अर्थ व काम सम्बन्धी कथा कहता है, तब उसे विकथा का दोष नहीं लगता ।

निद्रा—जीव के सोने (नींद लेने) को निद्रा कहते हैं । इससे परिश्रमजनित श्रेय (थकावट) मिटती है एवं स्वाये हुए अन्न का पाचन होता है । यह दरीनावरण कर्म के उदय से आती है । इसके पंच भेद हैं :—

(१) निद्रा—थकावट आदि दूर करने के लिये साधारण नींद लेना ।

(२) निद्रानिद्रा—बार-बार नींद का आना अथवा ग्राह निद्रा का जाना, जिसमें जीव पलक भी न उठाव सके ।

(३) प्रचला—बैठे बैठे ही नींद आ जाना । नींद से आँखें झुली रहना । आधी आँखें झुली रहना आधी सिंच जाना ।

(४) प्रयला—प्रयला—बार बार ऊँच आना, निद्रावस्था में सुँह से जाग बहना आदि ।

(५) स्थानगृद्धि—जिस नींद में मनुष्य उठ कर मारने-पीटने आदि रूप रौद्रकर्म व अन्य बहुत से काम कर दे और जागने पर उसको यह महसूस न हो कि मैंने क्या किया ।

परन्तु यहाँ पर १५ प्रभावों में केवल निद्रा सामान्य का ही ग्रहण किया गया है । विशेष भेदों का ग्रहण नहीं किया गया है । जहाँ पर प्रभाव के उत्तर भेद गिनाये गये हैं वहाँ पर पाँचों निद्राओं का ग्रहण किया गया है । अथवा छठे (प्रमत्त) स्थान के वर्णन में यह गाथा कही गई है । और छठे गुणस्थान वाक्य के एक ही निद्रा होती है । सुनिधियों के प्रभाव की उत्पत्ति कब होती है इसके लिये कहा है :—

संज्वलननोकपायाणां यः स्यात्तीव्रोदयो यतः ।

प्रभावः सोऽस्यनुत्साहो धर्मे शुद्धचक्षुःके तथा ॥ (अन् ० धर्मा० टीका अ० ४ श्लोक ३७)

मुनि के संज्वलन कपायों और नोकपायों के तीव्र उदय से धर्म और आत शुद्धियों में (भाव-भाव-वित्त-ईर्ष्यापथ-भिक्षा-प्रतिष्ठापन-शयन-आसन-वाक्यशुद्धियों) में उत्साह का न होना प्रभाव कहलाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार संज्वलन कपायों के उदय से निद्रा ही आती है । निद्रा-निद्रा आदि नहीं आती । अतएव अन्य भेदों के देने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

प्रणय—इस शब्द का गोमन्तसार में स्नेह अर्थ लिया गया है । प्रणय शब्द की व्याख्या यह की गई है—“प्रणयः जीवपरिमोहश्च तीव्र हास्यादिनोकपायोजनितात्मसंक्षेपपरिणामः” अर्थात् हास्यादि नो कपायों के तीव्र उदय से उत्पन्न हुआ जो आत्मा का संक्षेप रूप परिणाम है, उसे प्रणय अथवा मोह कहते हैं ।

साधार धर्माभूत की टीका में “प्रणयो (मोहः) स्नेहजुर्वधाल ममायं इति भव ” इससे प्रणय का अर्थ मोह करके उससे स्नेह (राग) के सम्बन्ध से पर-पदार्थ में यह मेरा है ऐसी ममत्वशुद्धि (मूर्च्छा) का ग्रहण किया गया है । उक्त दो प्रकार की प्रणय शब्द की व्याख्या में से दूसरी व्याख्या के अनुसार प्रणय शब्द से नो कपायों का ही ग्रहण करना उचित ज्ञेयता है । क्योंकि कपाय शब्द से चारों कपायों का ही ग्रहण होता है । भव शेष नो गगायं ही बच जाती है और उनका प्रभावों में होना आवश्यक है । अतः प्रणय शब्द से उनका ही ग्रहण किया गया है ।

हिंसा के भेद

हिंसा के मुख्य दो भेद हैं—(१) द्रव्य-हिंसा (२) भाव-हिंसा । जिस जीव के जितने इन्द्रियाँ आदि बाह्य प्राण हैं उन प्राणों से उसको जुटा करता अथवा मारना, तालना, बंध, बंधन, छेदन, भेदन, शक्ति से अधिक आर-विरोध (रचना), अधिक शमन करना, शीत-उष्ण-बुधा-दुषा आदि के द्वारा किसी के शरीर को पीड़ा पहुँचा कर उसे दुःखी करना यह सब द्रव्य-हिंसा है ।
द्रव्य-हिंसा के दो भेद हैं—(१) स्वद्रव्य-हिंसा (२) परद्रव्य-हिंसा ।

स्वद्रव्य-हिंसा

क्रोध के बरा होकर अपने शरीर को दुर्बल बनाना, विष भक्षण करना, शस्त्र घात द्वारा, अभि में जल कर या जल में डूब कर मरना अथवा लोभ के बरा शरीर से शक्ति से अधिक काम लेना, स्व-रक्षा के प्रयोजन बिना भी कुछ आदि भयंकर क्रमों में प्रवृत्त होना, भूल-व्यास सर्दी-गर्मी आदि की परवाह न करके धन कमाने में लगे रहना, विषय वासना बरा काम सेवन करके धर्म का नाश करना, नये की चीजें खाना, शरीर को क्षति पहुँचाने वाले प्रकृति-विकृत पदार्थों का खाना-पहना, वैष्णव शास्त्र के अनुसार स्वार्थ के अनुसार शरीर के अंगुलियों पर न चलना । सार यह है कि अपने शरीर की रक्षा न कर उसे रोगी बनाना या रोग के होने पर उसे दूर करने का उपाय न करना, पाप्य से न रहना इत्यादि सब स्वद्रव्य-हिंसा के कारण अर्थात् निज शरीर के घात के उपाय हैं । इन पर ध्यान न देने से शीघ्र ही मरण हो जाता है या चिरकाल के लिये शरीर रोगी बन कर अन्त में बिना आयु के पूर्ण हुए अकाल में ही मरण को प्राप्त हो जाता है ।

जो मनुष्य निज शरीर की रक्षा पर ध्यान न देकर वयोज्ञ प्रवृत्ति करते हैं वे अत्यन्त दुर्लभता से प्राप्त अमूल्य मानव शरीर का घात कर स्वद्रव्य हिंसा के भागी बनते हैं । शरीर के द्वारा भी 'धर्म साधन, आत्म कल्याण, तथा मोक्ष प्राप्त होता है । जितने भी सिद्ध हुये हैं वे सब इसी के द्वारा तपश्चरण करके मोक्ष गये हैं । अतएव तीर्थंकर, चक्रवर्ती भी मुक्ति अवस्था में शरीर रक्षा के निमित्त आहार के लिये जाकर वातार के घर नर आहार लेते हैं । शाकों में शरीर रक्षा के लिये ही तप के साथ भी वधशक्ति पद दिया गया है । अर्थात् मुनियों को भी यही आज्ञा है कि वे तप तो अवश्य करें, परन्तु उन्हें अपने शरीर की शक्ति के अनुकूल ।

अपि यहाँ पर शंका की जावे कि जब शरीर को धर्म का साधन माना है तो एक मुनिने कसुपी का आहार कैसे लिया ? और सभी मुनि उपसर्ग आने पर सबसे बचने का उपाय कर अपने शरीर की रक्षा क्यों नहीं करते ? बुधा तथा दुषा परिवाह से मीलित होकर भी अन्तराय होने पर वातार के घर से बिना भोजन किये क्यों चले आते हैं ? जिस गृहस्थ के अभक्ष्य भक्षण का त्याग है वह शरीर रक्षा के लिये अभक्ष्य औपधियों का सेवन क्यों नहीं करता तथा प्रतिज्ञा की रक्षा के लिये अपना मरण क्यों स्वीकार कर लेते हैं ? ऐसा करने से क्या मुक्ति या गृहस्थ हिंसा के भागी नहीं होते ?

इस शंका का समाधान यह है कि कल्पि मनुष्य के लिये शरीर व धर्म दोनों की रक्षा आवश्यक है, परन्तु जहाँ पर ऐसा अवसर या जाय कि शरीर की रक्षा करने में धार्मिक प्रविक्षाओं का घात होना हो और प्रविक्षाओं का पालन करने में शरीर की रक्षा न हो सकती हो तो ऐसी दशा में एक-मांस

त्वामी भील के समान प्रसिद्धा पालन ही करना चाहिए, न कि शरीर रक्षा, क्योंकि शरीर क्षण मात्र में नष्ट होने वाला और इसी भव का साथी है तथा धर्म अविनाशी एवं भव-भव में जीव का साथ देकर दुःखों से रक्षा करने वाला है।

अतदि से संसार में परिश्रमण करते हुए अत्यन्त दुर्लभ मानव शरीर की प्राप्ति पुण्योदय से ही होती है। इसे प्राप्त कर धर्म रक्षा पर ही ध्यान दिया जावे तभी इस नरकर, अनात्म, अशुचि एवं दुःख भय शरीर से सदा के लिए छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए मुनि अपने पद के योग्य कर्तव्य पालन करने के लिये दैतार के घर पर पवित्र एवं प्रासुक स्वादिष्ट, अस्वादित जैसा भी आहार मिल जाता है उसे ही ग्रहण करते हैं। मुनि जिन २ कारणों से उपसर्ग आने की संभावना हो उन उन कारणों से यथा संभव बचने पर भी उपसर्ग आ ही जावे तो उसे पूर्व कर्म का उदय व कर्मों की निर्जरा का कारण समझ कर उससे दूटने नहीं हैं; किन्तु शरीर को पर समझ कर मिनात्म ध्यान में मग होते हुए उसे सहज सहन करते हैं। इसी प्रकार शुद्ध स्वामी अपनी प्रतिष्ठा का पालन करते हैं।

यह भली भाँति समझना जा चुका है कि जहाँ प्रमत्तयोग होता है वहाँ ही हिंसा होती है। अतः उक्त रूप से धर्म की रक्षा करते हुए यदि शरीर का अन्त भी होनाच तो वहाँ पर धार्मिक पुरुषों को स्वद्रव्य हिंसा का दोष नहीं लग सकता। क्योंकि वहाँ प्रमत्तयोग का सर्वथा अभाव है। शरीर को कष्ट पहुँचाने में कोई कषाय भाव नहीं, केवल "धर्मो रक्षति रक्षितः" (धर्म की रक्षा करने से ही आत्मा की रक्षा होती है) के विचार से धर्म की रक्षा की जाती है। धार्मिक प्रतिष्ठाओं का भग करके शरीर की रक्षा करने वाला, राग के सदृश भाव से, स्वभाव-हिंसा से वच नहीं सकता। अर्थात् आत्म हिंसा करने वाला हो जाता है। इसके सिवाय यदि कोई शास्त्रीय आज्ञा के विरुद्ध प्रवृत्ति करले तो वह आत्म के कारण मिथ्यात्व आदि २५ क्रियाओं में से आज्ञाव्यापारिकी क्रिया के द्वारा भी पाप का भागी होकर आत्म-हिंसक बनता है।

२ परद्रव्य-हिंसा।

अपने बाह्य भाणों को छोड़ कर अन्य समस्त ससारी जीवों के प्राण-व्यपरोपण में जो हिंसा होती है वही परद्रव्य हिंसा है। इसे स्थूल रूप से सभी समझते हैं।

३ स्वभाव-हिंसा।

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, तथा कृपाणों के द्वारा आत्मा के निज स्वभावों का घात करना स्वभाव-हिंसा है।

४ परभाव-हिंसा।

दूसरे के मन में राग, द्वेष, क्षोभ, आकुलता, शोक, वेदना आदि विकारों को उत्पन्न करना परभाव-हिंसा है।

देखा जाता है कि परद्रव्य-हिंसा की तरफ तो फिर भी कुछ धर्मात्माओं का लक्ष्य है, परन्तु भाव-हिंसा की तरफ तो प्रायः अच्छे समझदार मुनि, त्यागी, व विद्वानों का भी बहुत कम ध्यान है। न उनमें परस्पर सहयोग है, न वात्सल्यभाव। वे स्वाति, लाभ, पूजा आदि के निमित्त कृपाणों के वशीभूत हो रहे हैं। गृहस्थों के तो और भी अधिक लापरवाही है। जिनके पास कुछ द्रव्य है वे दिन रात द्रव्योपार्जन करते, विषय

मोहमें नगा चारोंग परिष्कार की दृष्टि में लगे हुए हैं। जिनके पास द्रव्य नहीं, वे निरन्तर शरीर को भंगम करनेवाली निंतालुपी शक्ति से जल रहे हैं। निंताले पास द्रव्य है वे मान ब्रह्म-मलु-मोज, विद्यादादि में द्रव्य का ध्वनि लय करते अपने अल्प द्रव्य वाले साधनियों को भी ऐसा ही करने के लिये उत्तेजित करते रहते हैं। और इससे समाज में बहुत नुशादया फैलती है। जो मलुव्य कर्ज करके अपना खर्च नलाते हैं, वे रात दिन भाच-रीत्र-भयान द्वारा निरन्तर भान-हिंसा करते रहते हैं। और अन्त्याय से द्रव्योपजान रूप अपनी अनुचित प्रशुक्तियों द्वारा पर जीव के मन को कुछ गर्दना कर परमान हिंसा के आगो बनते हैं।

यह भी ध्यान में रखने का विषय है कि किसी जीव को शारीरिक तुरा देकर उसकी द्रव्य हिंसा करने की प्रवेद्या दुर्बचन आदि से किसी के मन को तुरती करने से अपना किसी को पाप कर्म या आकुलता गद्दक कार्य के करने का उपदेश देकर उसके परिणामों को दुखी व कान्यादिक से भलीन करने से अत्यान्त पापपूर्णक भाव-हिंसा होती है। कमा है कि—

रामायैर्वा विगायैर्वा न हृत्पादात्मवत्परम् ।
ध्रुवं हि प्राग्वयेज्जन्तं दुःखं भाज्यमुदन्वये ॥ (अन० ध० अ० ४ श्लोक १००)

किसी के मन में राग-द्वेष पैदा करना आवि परभाव हिंसा है। और किसी को विप आदि देकर मार डालना परद्रव्य हिंसा है। परभाव हिंसा करने वाले के दूसरे के मन में कणाय ध्वाने से अनन्त दुःखपयी पाप का वंध होता है। क्योंकि वह दूसरे प्राणी के कपाय ध्वाने के द्वारा भव-भय में दुःख पहुँचाने का कारण बन जाता है। और पर द्रव्यहिंसा में किसी जीव को उसी भव में मरण का वा अन्य प्रकार का दुःख होने से परभाव-हिंसा की अपेक्षा पाप कम है।

परमाण्व दृष्टि से विचार किया जाये तो हिंसा के उपर्युक्त चारों भेदों में से साभाव-हिंसा ही मुख्य है। क्योंकि जब कोई भी जीव कपाय प्राणि के वरा किसी दूसरे जीव को किसी भी प्रकार से दुःख देने का विचार करता है तो उसी समय इसका प्रदुर्भाव हुए बिना नहीं रहता। योप हीनो' निराण' इससे होते पर ही होती हैं। क्योंकि जब तक स्व-भाव-हिंसा न हो, तब तक न पर-भाव हिंसा हो सकती है, न स्व-द्रव्य तथा पर-द्रव्य हिंसा ही। पापबंध की दृष्टि से विचार किया जाये तो सब से अधिक पापबंध स्वभाव-हिंसा पूर्वक पर-भाव हिंसा में होता है। उससे कम स्वभावहिंसा पूर्वक लद्रव्यहिंसा में, उससे कम स्वभावहिंसा पूर्वक परद्रव्य हिंसा में, इससे भी कम स्वभावहिंसा में होता है। यह स्वभावहिंसा प्रमादी जीवों के निरन्तर होती रहती है। निद्रा और सन में भी पिब नहीं छोड़ती। अतः इससे बचने के लिये निरन्तर सावधान रहना चाहिये।

यद्यपि प्रमादी जीव ही हिंसा का कर्ता और बड़ी उस हिंसजन्त पाप का आगी है। तथापि जो हिंसा मुख्यता से जीव के परिणामों का आशय लेकर होती है वह जीवाधिकरणी कहलाती है और जो हिंसा अजीव द्रव्य के आशय से होती है वह अजीवाधिकरणी मानी जाती है।

जीवाधिकरणी हिंसा के निम्न लिखित प्रकार से १०८ भेद होते हैं—

कृपायोद्रेकतो योगैः कृतकारितसम्मृशान् ।

स्यात्संरम्भसमारंभारम्भानुजन्मद्विसकः ॥२७॥ (अन० घ० अ० ४)

संरंभ—जीवों के प्राणव्यपरेषण के लिये प्रयत्न करना ।

समारंभ—जीव घात के लिये शस्त्रादि अपने हाथ में ले लेता, या पास में रख लेता या उनके प्रयोग करने का अभ्यास करना ।

आरंभ—जीव घात कर डालना ।

इनको क्रोधादि कृपायों से गुणित करने पर $४ \times ३ = १२$ भेद होते हैं । इन बारह भेदों को मन, बचन, काय रूप तीन योगों से गुणा करने पर ३६ भेद होते हैं । इन ३६ भेदों को कृत (करना), कारित (कराना), अनुमोदना (करते हुए को अच्छा समझना) इन तीन से गुणा करने पर इस जीवाधिकरणी हिंसा के १०८ भेद बन जाते हैं । अर्थात् यह १०८ प्रकार की हिंसा जीव के परिणामों के द्वारा होती है । इस से बच कर रहने वाला ही अधिसक कहा जाता है ।

इसी प्रकार अजीवाधिकरणी हिंसा के ४ भेद होते हैं—

१ निर्वर्तना २ निलेष ३ संयोग ४ निसर्ग ।

इनमें से निर्वर्तना के दो भेद हैं—यथा—

१ मूलगुण निर्वर्तनाधिकरण—शरीर का तुल्ययोग अर्थात् शरीर से उचित प्रवृत्ति न करना ।

२ उत्तरगुण नि०—छिद्र सहित कमंडलु आदि उपकरणों का रखना ।

निलेष के चार भेद हैं—

१ सहासा निलेष—पुस्तकादि उपकरणों का, शरीर का और शरीर के पुरीव (निष्ठा) सूत्रादि मलों का भय आदि के बरा होकर शीघ्रता से विसर्जन कर देना ।

२ अनामोग निलेष—लापरवाही से “ यहाँ जीव है या नहीं ” देखेमात्र न करके उपकरण आदि को रखना ।

३ दुष्प्रवृष्ट निलेष—“ यहाँ जीव है या नहीं ” यह विचार किये बिना ही पीछी, कमण्डलु आदि उपकरणों को ठुरी सरह रख देना, पटक देना आदि ।

४ अप्रत्यवेक्षित निलेष—प्रमार्जन कर लेने पर भी “ यहाँ जीव है या नहीं ” ऐसा देखे बिना उपकरणों को रख देना ।

संयोग के दो भेद हैं—(१) उपकरण संयोजन—शीत सर्पों वाले शाखादि उपकरणों का सूर्य की घूर से तुरी हुई पिन्ड्री आदि से प्रमार्ज न करना

दुक देना आदि । (२) भक्तपान संयोजन—संमूर्जन आदि जीवों की संभावना होने पर पेय (जलादि पीने योग्य) पदार्थ को पेय पदार्थ के साथ

नित्य के ३ अंश हैं—(१) मनो निसर्गाधिकरण—मन द्वारा द्रुत प्रवर्तन करना (२) वचन निसर्गाधिकरण—वचन से दूषित वस्तुओं को नष्ट करना (३) काननिसर्गाधिकरण—शरीर के द्वारा सर्वोप क्रिया व चेष्टा करना ।

हिंसा यद्यपि पुंसः स्यान्न स्वस्वाभ्यन्वयवस्तुतः ।

तथापि हिंसाऽऽप्यतनाद्विरेद्येन्द्रवशुद्वये ॥२८॥ (अनागरपर्या० अध्याय ४)

उक्त कथन से यह सिद्ध हो चुका है कि परबस्तु के निमित्त से कोई भी हिंसा नहीं होती है । अर्थात् आत्मा के राग हेतुविधि रूप परिणाम ही हिंसा के कारण हैं । इनके बिना प्राणव्यपरोपण हो जाने पर भी हिंसा नहीं होती । तथापि बाह्य पदार्थ इस आत्मा में भाव-हिंसा रूप परिणाम उत्पन्न कर जते हैं इसलिए बहिर्भूत मित्रादि एवं घट-पटादि सबेतेन-अन्तेन शूद्र पशुओं में राग और शत्रु आदि अतिशय पशुओं में हो प नहीं करना चाहिए ।

हिंसा और उसके फल में हीनाधिकता

तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविकोपेऽवस्तद्विशेषः ॥ ६ ॥

(तत्त्वार्थसूत्र क्र० ६)

तीव्र भाव, मन्द भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य—इन छहों कारणों की वियोगता से हिंसा के फल में हीनाधिकता (कमी-बेसी) होती है । इसका विशेष खुलासा सर्वार्थसिद्धि (सुद्धित) की दिप्पणी के अनुसार निम्नलिखित है :—

१—रतीय व मन्द भाव—रूपयाविष्ट (रती-हेती) प्राणी का संयोग होने तथा देयकाल आदि अनेक प्रतिफल बाह्य कारणों के मिलने पर जो आत्मा की इन्द्रियों के विषयो में परिणति, एवं कपयों तथा अज्ञात रूप क्रियाओं की अधिकता होती है, यह मन्द भाव कहलाता है । कपयों की तीव्रतायुक्त आत्म परिणामों से बंध भी प्रतिकूल न होने पर जो आत्मा में कपय आदि की निर्वलता होती है वह मन्द भाव कहलाता है । इसी प्रकार जो जीव कपय आदि की निर्वलता से अर्थात् मन्द कपय रूप परिणामों से हिंसा करता है । उसके अत्युन्नत कर्म बंध अधिक न होने से वह उसके फल रूप दुःख को भी कम भोगता है ।

२—ज्ञात व अज्ञात भाव—इन्द्रिय, कपय, और अज्ञात रूप क्रियाओं में प्रवृत्ति करता हुआ जो आत्मा “मैं इसको मारता हूँ” ऐसा जान कर जीव हिंसा करता है, उसको अधिक पापबंध होने के कारण अधिक दुःख भोगना पड़ता है । और जो बिना जाने-बूझे या प्रभाव से जीव हिंसा करता है, उसके पापबंध कम होता है । भावार्थ—यदि कोई जान-बूझ कर किसी जीव को मारे तो यह ज्ञात भाव से हिंसक होने के कारण अधिक पाप का भोगी है । असावधानी (अलस्य आदि) से जमीन को बिना देखे चलेने वाले मनुष्य के द्वारा बिना जाने-बूझे कीड़े-मकोड़े मर जाते हैं तो वह अज्ञात भाव से हिंसक है । अतः ज्ञातभाव वाले की अपेक्षा वह अप्र पाप का बंधक है । “जीव-हिंसा में पाप होता है और उससे दुःख मिलता है” इस प्रकार के ज्ञान से रहित होने के कारण अज्ञानावस्था में हिंसा करता है वह उसका अज्ञात भाव है ।

जो मनुष्य जीवहिंसा से पाप होता है वह समझता हुआ भी जीव हिंसा करता है, तो यह उसका ज्ञात भाव है । अज्ञात भाव से हिंसा करने वालों की अपेक्षा ज्ञात भाव से हिंसा करने वाले के पापबन्ध अधिक होता है ।

यदि यहाँ पर यह शंका की जाय कि ज्ञात भाव से हिंसा होने में अधिक पाप होता है तो जो धर्म का स्वरूप जान कर हिंसा आदि से बच इसके उसे ही धार्मिक शास्त्रों के पठन-पाठन व स्वाध्याय आदि के द्वारा धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और जो हिंसा का त्याग न कर सके उसे नहीं ? क्योंकि वह ज्ञात भाव से हिंसक कहलाने के कारण अधिक पाप का भागी होगा ।

इसका समाधान यह है कि अज्ञानी के तीव्र क्रोधवर्धक भावों द्वारा जितना पापबन्ध होता है उतना ज्ञानी के नहीं होता । क्योंकि प्रथम तो वह हिंसा से बचता ही है, यदि बारिज मोह के तीव्र उदय से बच न सके तो विवश होकर आत्म-तिन्त्रा के साथ मन्द कणाय से आरम्भिक में प्रवृत्ति करता है । और ऐसी प्रवृत्ति करता हुआ वह उस तीव्र भाव से प्रवृत्ति करने वाले अज्ञानी की अपेक्षा अल्प पाप का भागी है । सारांश यह कि अज्ञानी अज्ञात भाव से अल्प पाप का भागी होकर भी तीव्र कणाय भाव से अधिक पापी है । और उदासीनता तथा मन्द कणाय से प्रवृत्त हुआ ज्ञानी हिंसा करके भी अधिक पाप का भागी नहीं होता ।

यदि धर्म के स्वरूप का ज्ञाता होकर भी तीव्रकथायादि रूप परिणामों के साथ हिंसलानक कार्य करता हो तो यह अवश्य अज्ञानी की अपेक्षा अधिक पाप का भागी होगा ।

५ धीर्य विरोध—हिंसा करने वाला पुरुष जितना अधिक शारीरिक शक्ति का धारी होगा, वह हिंसा करने में भी उतना ही अधिक समर्थ हो सकेगा । इसलिये उसके पाप का वध भी अधिक हो सकता है । भावार्थ—वज्रवृषभानाराय संहलन के धारक हिंसक में हिंसा करने की सामर्थ्य कम है ।

६ अधिकरण विरोध—जैसे जीव की हिंसा की जाती है वैसे ही उसमें पाप होता है । अर्थात् एकेन्द्रिय जीव की हिंसा में जो पाप होता है उससे अधिक द्वि-इन्द्रिय की, और उससे अधिक २ तै-इन्द्रिय आदि की हिंसा में होगा । पापी मनुष्य की हिंसा के पाप से अधिक पाप धर्माला की हिंसा में है । इसी तरह बैव, काल रूप अधिकरण में भी समझना चाहिये । घर में हिंसा करने से जो पाप होता है उससे अधिक पाप लिन-मन्दिर में हिंसा करने से होता है । लिन-मन्दिर में हिंसा करने से अधिक पाप तीर्थक्षेत्रों में हिंसा करने से होता है । इसी प्रकार काल में भी समझना चाहिये । जैसे कि पुण्यकाल—सामयिक, देव दर्शन, पूजन आदि के समय में आरम्भिक के द्वारा हिंसा करने से जैसे अधिक पापबन्ध होता है, वैसे अन्य काल में करने से नहीं । अष्टमी आदि पर्व दिवसों में जो हिंसा की जावे उसमें अन्य दिवसों की अपेक्षा अधिक पाप होगा । जैसे हिंसा के फल में हीनाधिकता है वैसे ही आत्मी कहे जाने वाले मूठ नौजाना, चोरी करना आदि पापों में भी उक्त कारणों से अशुभ कर्मबन्ध की हीनाधिकता सम्मानी चाहिये । उक्त कथन में हिंसा करने वाले हिंसक की दृष्टि से किया गया है । इसी प्रकार जो हिंसा करने वाले हैं तथा हिंसा की अनुमोदना करने वाले हैं अर्थात् होती हुई या होने वाली हिंसा को रुच्छरी समझने वाले हैं, उनके भी पाप का वध होता है । कहीं-कहीं ऐसी भी विचित्रता हो जाती है कि हिंसा करने वाला स्वामी तीव्र भाव से हिंसा करता है और करने वाला सेवक उस हिंसा को प्रशंसापूर्वक भाव से करता है तो करने वाला अधिक पाप का भागी और कर्ता मन्द (अल्प) पापी होता है । कहीं २ पर हिंसा की तीव्र कणाय भाव से अनुमोदना करने वाला, हिंसा करने तथा करने वाले से भी अधिक पापी हो जाता है । इस प्रकार भावों की अपेक्षा हिंसा के फल में हीनाधिकता सम्मानी चाहिये ।

अब यह विचित्रता दिखाते हैं कि हिंसा करने वाला भी हिंसक नहीं होता और नहीं करने वाला भी हिंसक होता है ।
 'अविद्यायापि हि हिंसां हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।

छुत्वाप्यपरो हिंसां हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥५१॥ (पुरुषार्थ सि०)

एक तो हिंसा न करके भी पाप का भागी होता है, दूसरा हिंसा करके भी हिंसा के फल को नहीं पाता । यह विचित्रता दृष्टान्त द्वारा समझाई जाती है । एक तालाब में किसी धीवर ने काँटेदार बाँस डाल रखना था और उसमें मच्छली को फँसा कर मारना चाहता था । वहाँ पर एक बड़ाछत पुरुष जा पहुँचा । उसने तालाब में एक लम्बा बाँस इस अभिप्राय से डाला कि यदि काँटेदार बाँस के पास मछली आवे तो उसे हटा करके मारने से बचा दूँ । संयोगवश, ऐसा हुआ कि मछली आई और उस हटाते वाले के बाँस की फटकार से डी मर गई । वहाँ पर जिसके द्वारा मछली मरी है वह पापी नहीं, क्योंकि उसके भाव उसे मारने के नहीं थे किन्तु मारने से बचाने के थे और धीवर के द्वारा मछली के न मरने पर भी वह पापी हुआ, क्योंकि वह उसे मारना चाहता था ।

लौकिक में भी यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति पर अपराध साधित हो जावे कि वह अपने शत्रु को जहर देकर मारना चाहता था तो उसके द्वारा शत्रु के न मरने पर भी राज्य से उसे दण्ड मिलता है ।

इसी तरह कोई डाकटर किसी रोगी को बचावे के लिये कपाय रहित शुद्ध भाव से उसके शरीर की चीड़-फाड़ (आपरेशन) करता है और बीर-भाव से यदि रोगी मर जाने तो डाकटर न अपराधी समझा जाता है और न उसे सजा ही दी जाती है ।

इसी प्रकार यदि असाधधानी से गमन करता हुआ एक पुरुष बहुत से छोटेछोटे जानवरों का घात करता है और दूसरा तीव्र कपाय से किसी एक बड़े जीव को मारता है तो वहाँ पहले को पाप कम और दूसरे के कपाय की तीव्रता होने से अधिक पाप होता है । तीसरा मारता तो नहीं, मारते हैं वहाँ उनमें एक के कपाय मन्द होने से उसे पाप कम और दूसरे के कपाय की तीव्रता होने से अधिक पाप होता है । तीसरा मारता तो नहीं, परन्तु शब्द आदि की सहायता देता है वह हिंसा न करके भी पाप का भागी होता है ।

एकः करोति हिंसां भवन्ति फलभागिनो बहवः ।

बहवो विदधति हिंसां हिंसाफलभृगुं भवत्येकः ॥५५॥ (पुरुषार्थ सि०)

कहीं एक मनुष्य एक जीव को मार रहा है । दूसरे सैकड़ों मनुष्य उसके पास खड़े होकर उस हिंसा की अनुमोदना (सहायता) कर रहे हैं या तमाशा देस रहे हैं । वहाँ पर एक हिंसा करता है और बहुत से पाप वंच करते हैं । इसी प्रकार कहीं पर बहुत से मनुष्य मिलकर हिंसा करते हैं और उन सब द्वारा की हुई हिंसा का पाप एक मनुष्य को लगता है । जैसे कि कुछ में सेना के द्वारा जो हिंसा होती है उस समस्त हिंसा का पाप प्रधान रूप से उस देश के राजा या सेना-पति को लगता है ।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो हिंसकों के द्वारा बाह्य में समान रूप से हिंसा होने पर भी परिणामों के भेद से एक हिंसा करके पापी होता है और दूसरा पुरुष का भागी । जैसे एक गुफा में मुनि ध्यान कर रहे थे । गुफा के बाहर एक सूखर भी था । दलने में ही कहीं से

एक सिंह आकर गुफा में मुनि को भक्षण करने के लिये जाने लगा। सूअर के मन में मुनि रक्षा के भाव हुए। वह गुफा के बाहर ही सिंह से युद्ध करने लग गया। सूअर द्वारा सिंह और सिंह के द्वारा सूअर इस तरह वे दोनों ही आपस में घायल होकर मर गये।^{१०} यहाँ दोनों की हिंसा समाप्त है, तो भी भावों के भेद से सूअर तो मर कर स्वर्ग में पहुँचा और देव हुआ, तथा सिंह मर कर नरक में गया। इत्यादि रूप से हिंसा के द्वारा भिन्न-भिन्न तरह का पाप बन्ध होता है। और कहीं पर हिंसा से पापबन्ध न होकर उल्टा पुण्यबन्ध भी हो जाता है। इससे यह निश्चय हुआ कि :—

रत्तो वा दुहो वा सुहो वा जं पयुंजदि पओगं ।

हिंसा चि तत्थ जायदि तस्मा सो हिंसगो होइ ॥८०२॥

अन्ता वेव अहिंसा अन्ता हिंसत्ति प्पिच्छओ समये ।

जो होदि अयपचो अहिंसगो हिंसगो इदरो ॥८०३॥ (सं० भग० आ०)

“किसी के द्वारा किसी भी तरह जीव मर जावे, वह हिंसक होकर पाप का भागी बनता ही है।^{११} ऐसा पकान्त जैन सिद्धान्त में नहीं है। किन्तु जहाँ राग-द्वेष रूप परिणामों से अथवा असाध्यानी से जीव घात किया जावे वही हिंसा होती है। और प्रमाद सहित हिंसक के परिणामों में किसी कपाय की तीव्रता व मन्दता हो बैसा ही उसका हीनाधिक फल भी मिलता है। इस कारण प्रमाद रहित आत्मा तो अहिंसक है और प्रमादी आत्मा हिंसक है। वह सिद्धान्त भी स्वयं निकल आता है कि :—

“स्वयं अहिंसा स्वयमेव हिंसनं न तत्पराधीनमिद्वयं भवेत् ।

प्रमादहीनोऽथ भवत्यहिंसकः प्रमादयुक्तस्तु सदैव हिंसकः ॥”

प्रमाद सहित जीव खुद ही हिंस्य (हिंसा के योग्य) होता है और अपने भावभावों की हिंसा करता हुआ खुद ही हिंसक बन जाता है।^{१२} अर्थात् अपने द्वारा आपकी ही हिंसा करके हिंसा-जनित पाप का भागी बन जाता है। हिंसक बनने के लिये किसी दूसरे जीव का होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि प्रमाद रहित अवस्था में पर जीव की हिंसा करता हुआ भी वह अहिंसक है। और प्रमादयुक्त अवस्था में पर जीव का वध न होते हुए भी वह स्व-हिंसक बन जाता है।

अदि सुद्धस्सं य वंयो होहिदि वाहिरगवत्पुजोगेण ।

एत्थि दु अहिंसगो एणम होदि वायादि वच हेदु ॥८०६॥ (भग० आ०)

यदि प्रमाद रहित शुद्ध आत्मा के भी बाह्य पदार्थ के संयोग से (पर जीव के निमित्त से) पाप का बंध माना जावे तो संसार में कोई अहिंसक नहीं उठे। क्योंकि समिति रूप प्रवृत्ति करते हुए आग्रमादी मुनि के द्वारा भी गमनादि क्रियाओं में वायुवायिक आदि जीवों का घात तो होता ही है। क्योंकि उनसे बचने का कोई उपाय ही नहीं है।

अहिंसा प्रत्यक्ष की पांच भावनाएँ ।

निरुद्धतो वाङ्मनसी यथावन्मार्गं च रक्षणोर्ध्विचित्रवर्थाहम् ।

आदाननिक्षेपकृतोद्यमाने दृष्टे च भोक्तुः प्रत्यत्यहिंसा ॥३४॥ (अ० धर्मा० अ० ४)

जो गोल के इन्तुक्त मुनि, यथन-गुप्ति और मनोगुप्ति को पालते हैं और शास्त्रोक्त विधि से गमन करते हैं, पुस्तकादि उपकरणों को धारण से दूरा पर अर्थात् सव प्रकार से जीव रक्षा पर ध्यान देते हुए उठाते-धरते हैं, और जन्तु की तरह नेत्रों से देखकर भोजन व जलपान आदि करते हैं इन्हीं के पालन-रक्षण में अहिंसा महाप्रत्यक्ष की स्थिरता होती है । सारांश यह कि यथनगुप्ति व मनोगुप्ति और आदान निक्षेपण सम्बन्धित है पालने तथा धारण व रात्रि में भोजन न करने से अहिंसा महाप्रत्यक्ष की पुष्टि होती है । उपर्युक्त पाँचों में से मनोगुप्ति और यथनगुप्ति का विशेष सम्बन्ध गुप्तियों के पालन में तथा ईर्ष्या-समिति व आदान-निक्षेपण-समिति का स्वरूप समितियों के निरूपण में किया जायगा ।

आलोचित पालन-भोजन नामक जो पाँचवीं भावना है उसका विराट् वर्णन किया जाता है ।

रात्रि में भोजन करने से सूर्य के प्रकाश के बिना खान-पान की वस्तुओं में मक्खड़ी, मन्खरु, कीटों आदि जीव पूरी तौर से दिखलाई न देने में राने-पीने में आ जाते हैं । तथा भोजन संग्रही जो अन्य प्रयुक्तियाँ हैं उनमें भी उनकी हिंसा हो जाती है ।

तेतिं चैव वदगणं रक्खहं रादिभोयणसिणघसी ।

अट्ठपवयणमादाओ, भावणाओ व सव्वाओ ॥ (अण्वली आरापत्ता १६८५)

अहिंसादि पाँच महाप्रत्यक्षों की रक्षा के लिये ही रात्रि भोजन त्याग, सीनें गुप्तियों व पाँचों महाप्रत्यक्षों के पालन तथा सब भावनाओं की तरफ ध्यान रगने का उपदेश दिया गया है । इस गाथा द्वारा रात्रि-भोजन करने से पाँचों महाप्रत्यक्षों का पालन न होना बतलाया है । जैसे—(१) यदि मुनि रात्रि में भोजन के लिये गमन करे तो प्रकाश के बिना इस-स्थावर जीवों की हिंसा होगी । आहार देने वाले के गमनागमन का मार्ग, आहार के पदार्थ रखने का स्थान, जहाँ आहार के लिये खड़ा रहता है, वह जगह आहार योग्य है या नहीं इसकी जाँच, उच्छिद्य (जठन) गिरने का स्थान आदि बात में नहीं दिगई देते । सूक्ष्म जीवों का दिन में भी कठिनता से बचाव होता है तो रात्रि में तो उनका बचाव हो ही कैसे सकता है ? भोजन परोसने व रखने के पात्र भी नहीं देखे जा सकते । इत्यादि बातों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि रात्रि भोजन से जीवों की रक्षा होना असंभव है ।

(२) रात्रि होने के कारण जिनका विषय नहीं देखा गया है ऐसी ईर्ष्या व परपणा समिति की आलोचना जब मुनि करने लगें तो मूँठ बोलने से सत्य महाप्रत्यक्ष में भी बाधा आती है ।

(३) यदि किसी आहार-द्रव्य को आहार देते हुए निद्रा या ऊँच आ जाय तो ऐसी दशा में अदत्त आहार के लेने से अन्वीर्ष महाप्रत्यक्ष की भी रक्षा नहीं हो सकती ।

(४) यदि सुनि आपने निवास स्थान में रात को शान्ते के लिए दिन में ही भोजन लाकर किसी वर्तन में रख दे तो उसके परिग्रह त्याग महाव्रत का भी नाश होता है ।

अतः रात्रि-भोजन का त्याग करने से ही महाव्रत पल सकते हैं । अर्थात् पाँचों महाव्रतों का पालन निरतिचार हो सकता है ।

इसी कारण से श्रावकाचारों में कहीं २ रात्रि भोजन त्याग को छूटा अशुभ माना है । और पाक्षिक श्रावक तक को भी रात्रि-भोजन का त्याग करने के लिये उपदेश दिया गया है । सागर धर्माश्रित में तो श्रावक के आठ मूल गुणों में भी रात्रि भोजन त्याग को लिया गया है और दिन के अर्ध तथा अन्त के सुहृत् में भोजन करने पर भी दोष बतलाया है । यथा :—

सुहृत्स्ये तथाऽऽद्येऽहो बलभाजस्तमिताशिनः ।

भदच्छिद्येऽप्यममृताद्युपयोगप्रच दुष्यति ॥ (सागरधर्मा० अ० ३ श्लोक १५)

दिन के प्रथम तथा अन्तिम सुहृत् में भोजन करने वाले के अतिचार (दोष) समानता है । तथा रोग निवारणार्थ औषधि के लिये भी रात्रि में आम और घृत का सेवन दोष जम्क बतलाया गया है । इस कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रात्रि में भोजन करना तो दूर रहा, परन्तु रात्रि भोजन लागी वार्षानिक श्रावक के लिये दिन के प्रथम व अन्त्य सुहृत् में औषधि का सेवन भी निषिद्ध बतलाया गया है । अतः सुनि के लिए तो रात्रि भोजन त्याग सर्वथा वर्जनीय स्वयं सिद्ध ही है । दिन में भी यदि अन्यकार हो जावे और अन्न-पान अच्छी तरह देख शोध न सके तो आहार का ग्रहण करना वर्जनीय माना है ।

अहिंसा में स्थिर रहने का उपदेश

परिहर वल्लीवकायवयं मणवयणकायजोपहि ।

जावल्लीवं कदकारिदाणुमोदेहिं लवजुत्तो ॥७७९॥ (भग० आ०)

अर्थ—दे संयतो । पाँचों समितियों में सावधान रहकर तुम्हें कद काय के जीवों की हिंसा का मन, वचन, काय तथा कृत, कारिद, अनुमोदना से परिहार करना उचित है ।

अन्न-मूल व्यास आदि से अत्यन्त संतप्त होने पर भी जीव बाधा से सर्वथा दूर रहना चाहिये यह शिक्षा देते हैं ।

तपहालुहादिपरदाविर्दा वि जीवाण धादणं किञ्चा ।

पदिहार काण्डुं ने मा तं विंतेसु नयसु सुदिं ॥७८१॥ (भग० आ०)

हे संयमियो ! रात दिन तुम्हें गयानक व्यास सता रही हो और सबसे लुहारा शरीर अत्यन्त व्याकुल हो रहा हो तथापि उसके प्रतिकार के लिये ऐसा चिन्तन भी मत करो जो हिंसा का कारण हो और जिससे किसी भी जीव को किसी प्रकार की बाधा पहुँचे ।

सं० प्र०

पृ० कि० ०

अभयं यच्छ श्रुतेषु कुरु मैत्रीमनिन्दिताम् ।

परयात्मसदृशं विश्वं जीवलोकं चराचरम् ॥५२॥ (अनार्यव प्रकरण ८)

समपूर्ण संसार के जीवों को अभयदान दो, और उनके साथ निरवयव मित्रता का व्यवहार करो । तथा चर और अचर (जस-स्थायर) विश्व के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझो । इसका आशय यह है कि जो साधु आत्म-शान्ति का इच्छुक है उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों के साथ अहिंसा-मय व्यवहार करे । जो दूसरों को शान्ति देता है वह अपने लिए शान्ति का भील होता है ।

अहिंसा की प्रशंसा

श्रूयते सर्वशास्त्रेषु सर्वेषु समयेषु च ।

अहिंसालक्षणो धर्मस्तद्विशेषश्च पातकम् ॥५३॥ (अनार्यव प्रकरण ८)

‘सर्व गते’ और ‘सर्व शास्त्रों’ में अहिंसा ही धर्म का स्वरूप माना गया है और हिंसा में पाप माना गया है । जैसे आकाश से कोई वज्र नहीं वेसे ही अहिंसा प्रवृत्ति से कोई बड़ा नहीं है । जैसे आकाश में तीन लोक और पृथिवी में द्वीप समुद्र समा रहे हैं उसी प्रकार अहिंसाप्रवृत्ति में सब प्रवृत्ति गभित है ।

अहिंसा ही जगत् की माता है । अहिंसा से ही आनन्द की परम्परा, उत्तम गति और अविनाशी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ।

हिंसा की निन्दा ।

यत्किञ्चित्संसारे शरीरिणा दुःखशोकमयबीजम् ।

दौर्भाग्यादिसमस्तं तद्विनाशभवं ह्येषम् ॥ (अना० ८५५८)

‘जीवों’ को संसार में जो कुछ भी दुःख, शोक व भय होता है तथा दरिद्रता आदि की प्राप्ति होती है, वह सब जीव-हिंसा द्वारा किए हुए पाप का ही फल है ।

विषयामिलापलाभव्याप्त्यन्यन्तु नृशंसताम् ।

लालामिवोर्षनाभोऽथः पतत्यहह दुर्भतिः ॥५७॥ (अना० धर्मा० अध्याय ४)

‘जो मान्य दुखि विषय भोगों की लोलुपता से तीव्र हिंसा में प्रवृत्त होते हैं,’ उत्पन्न अधमगुण होता है । अर्थात् ये इस भय में भय, शोक तथा आदिप्रय भोगते हैं और मर कर दुर्गति पाते हैं । जैसे कि पकड़ी ; मकली आदि जीवों को खाने के लिये सीधा तन्तुओं का जाल रच कर आप ही नीचे गिर जाती है ।

सं० प्र०

त्रैलोक्ये न यतो मृत्युं जीवितव्यस्य जायते ।

जीवनीवितथातोऽवश्लोक्यहननोपमः ॥ (सं० भ्या० ब्रा० ८१४)

भावार्थ—किसी मनुष्य से यह कहा जाय कि यदि तुम मर जाओ तो तुम्हें तीन लोक की सम्पदा दे देंगे तो वह इसे कभी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मर जाने पर तीन लोक की सम्पदा का उपयोग कौन करेगा ? अतः सिद्ध हुआ कि किसी भी जीव के जीवन का मूल्य तीन लोक की सम्पदा से भी अधिक है ।

अतदि काल से अन्ते हुए सब जीवों के साथ सब प्रकार के सम्बन्ध हुए हैं, अतः किसी भी जीव का बात करना सम्बन्धियों का बात करना है । हिंसक-मनुष्य का विरवास उसके विरोधवार भी नहीं करते । दूसरे जीवों का बात करना अपना घात है । हिंसक को इस लोक में वध, नवत, देश निष्कारण आदि का दण्ड मिलता है और परलोक में दुर्गति, अल्पायु, दुर्बलता, रेगीपन, कुक्षुपता, अंधिरापन आदि प्राप्त होते हैं । ये सब हिंसा के ही फल हैं ।

हिंसा का निवेद

शान्त्यर्थं देवपूजार्थं यज्ञार्थमथवा दृभिः ।

कृतः माणभूतो घाताः पातयत्यविलम्बितम् ॥ (शाना० ८१८)

अर्थ—किसी विघ्न की शान्ति के लिये, देव-पूजा व यज्ञ के लिये जीवों की हिंसा करने से शीघ्र ही नरक में पतन होता है ।

सौख्यायें दुःखसन्तानं मंगलार्थेऽप्यमंगलम् ।

जीवितार्थे प्रुवं मृत्युं कृता हिंसा प्रयच्छति ॥ (शाना० ८२२)

सुख के लिये की हुई हिंसा दुःख परम्परा को बढ़ाती है । मंगल के लिये की हुई अमंगल को करती है और अपने व अपने पुत्रादि के जीवित रहने के लिये वसिष्ठान आदि द्वारा की गई हिंसा निश्चित ही मृत्यु का आह्वान करती है ।

शंका—धर्म के लिये (यज्ञादि में) की हुई हिंसा, हिंसा नहीं होती ऐसा वैदिक शास्त्रों में कहा है, क्या वह ठीक नहीं है ?

समाधान—हिंसा कभी धर्म रूप नहीं होती । जहाँ धर्म है वहाँ हिंसा नहीं और जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं होता । अग्नि उष्ण होती है, वह कभी शीतल नहीं हो सकती । इसी प्रकार जो हिंसा अधर्म रूप है वह धर्म रूप कभी नहीं हो सकती ।

शंका—देवी-देवताओं के लिये किया गया जीव-वलिदान हिंसा जनक नहीं होता है ; क्योंकि उससे देववाओं की चृप्ति होती है ?

समाधान—चलितान से देवी-देवताओं को दृष्टि होती है यह मानना सर्वथा मिथ्या है। देवताओं को मांसभोजी मानना भी अज्ञानता है; क्योंकि देवता तो अमृत भोजी होते हैं। महा-भारत अध्यासन पर्व में कहा है—

स्वाहास्वधाऽमृतमुजो देवाः सत्याजवप्रियाः ।
क्रव्यादान् राक्षसान् विद्धि जिहलम्पटपरायणान् ॥

अर्थ—स्वाहा और स्वाहा से जो अमृत उत्पन्न होता है, देव उसी का भोजन करते हैं। जिह्वा लम्पटी राक्षस मांस का भक्षण करते हैं। मांसभजी शूरो ने बलिदान की प्रथा बलाकर अपना स्वार्थ साधन किया है और भोले प्राणियों को महापाप के कार्य में फँसा दिया है। रक्षा—छोटे छोटे जंतुओं को मार कर खाने की अपेक्षा एक बड़े प्राणी को मारकर खाने में अल्प पाप होता है, यह मानने में क्या हानि है ?

समाधान—फिस्सी भी जीव को मारना ठीक नहीं चाहे जीव बड़ा हो या छोटा—हिंसा अनिवार्य है। शाखों का कथन है कि असंख्य छोटे जीवों के मारने में जितनी हिंसा होती है उतनी हिंसा एक बड़े जीव के मारने में हो जाती है। इसलिए यह दलील विलकुल हास्यास्पद है। जैन शास्त्रों में हिंसा के पाप का क्रम यह बताया गया है कि एकेन्द्रिय जीव की हिंसा से द्वीन्द्रिय जीव की हिंसा में अधिक पाप है, और द्वीन्द्रियसे त्रीन्द्रिय की, त्रीन्द्रिय से चोद्विन्द्रिय की एवं चोद्विन्द्रिय की हिंसा से पंचेन्द्रिय की हिंसा में अत्यन्त अधिक पाप होता है। पंचेन्द्रियों में भी छोटे २ जीवों के मारने की अपेक्षा बड़े जीवों के मारने में बहुत अधिक हिंसा होती है। इसलिए बड़े प्राणियों को मारना महा पाप जनक है। दूसरी बात यह है कि पंचेन्द्रियादि जीवों के बहुत शरीर (मांस) में उसी जाति के अनन्त पंचेन्द्रियादि जीव प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं; मांस-भक्षी को 'उन सब जीवों' की हिंसा का पाप होता है।

रक्षा—एक हिंसक जीव को मार देने से कई प्राणियों की रक्षा होती है, इसलिए सर्पादि हिंसक जीवों को मारने में क्या हानि है ?

समाधान—इस दलील से भी हिंसा का समर्थन नहीं होता। यद्यपि सिद्धादि प्राणी अवश्य क्रूर एवं हिंसक हैं, फिर भी वे प्रायः तब तक किसी पर आक्रमण नहीं करते जब तक उनको कोई हानि पहुँचाने की चेष्टा नहीं करता। किन्तु यहाँ यह बात अवश्य माननी होगी कि यह प्राणी जब गृहस्थ पर आक्रमण करने लगें तब वह अपनी आत्तरक्षा के लिए इनके विकृत शत्रु उठा सकता है। इस आत्तरक्षा के प्रयत्न में यदि इन जीवों की हिंसा हो जाय तो वह हिंसा गृहस्थ के लिए लाज्य नहीं। किन्तु मुनिमान् गृहस्थों के मार्ग से विलकुल भिन्न है। मुनि हिंसा के पुरतः त्यागी होते हैं। इसलिए सिद्धादिक हिंसक पशु उन पर आक्रमण करें तो भी वे चुपचाप बदरित करेंगे। हिंसक जीवों को मारकर यदि कोई संसार में हिंसा बन्द करना चाहे तो यह कभी नहीं हो सकता। क्योंकि दुनियाँ में सबसे बड़ा हिंसक तो मनुष्य है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मनुष्य से अधिक हिंसक और क्रूर हो सके। और तब तो मनुष्य को भी मार डालने का प्रसंग आवेगा। और यदि इसे स्वीकार किया जावे तो मनुष्य जाति का ही सर्वनाश अवश्यभावी है। इसलिए हिंसक जीवों पर भी हतं दिया-करती चाहिए तभी इस उनकी प्रवृत्ति को बथल सकते हैं।

शंका—हिसक जीव अन्य प्राणियों को मार कर महापाप करते हैं, उनको मार देने से वे उस पाप से बच जावेंगे। ऐसा विचारकर यदि कोई उपकारी पुरुष उन्हें मार डाले तो उसे पाप बन्ध होगा क्या ?

समाधान—उसे अवश्य पाप बन्ध होगा। कारण कि उसका ऐसा मानना शिष्टा है। हिसक-प्राणी को मार डालना उसका उपकार नहीं, किन्तु अपकार है। यदि वह उसे हिसादि बुरे कृत्यों से छुड़ा देता, उसकी हिसक अदृष्टि को बदल देता तो उसका उपकार होता परन्तु उसने ऐसा तो किया नहीं। बल्कि उसके प्राण और लो लेने से सुख ने भी हिसा का महा पाप किया। किसी प्राणी को मार देने से उसकी पाप-भय प्रवृत्ति बन्ध नहीं होती, बल्कि अहम् संस्कारों के बने रहने से जन्मान्तर में भी वह पाप करता रहता है। प्राणी का पाप से उद्धार करने का तो एक यही उपाय है कि किसी भी प्रकार से उसकी पाप प्रवृत्ति को बदला जाय। इसलिए उसका उपकार करने की बुद्धि से उसे मार देने की दृष्टिगत देना व्यर्थ है।

शंका—कोई जीव रोग से पीड़ित होकर छटपटा रहा है, उसका इलाज करने पर भी रोग कम नहीं होता; ऐसी हालत में उसे दुःख से छुड़ाने के लिये मार दिया जावे तो क्या क्षति है ?

समाधान—प्रत्येक प्राणी रोगादि से अत्यन्त पीड़ित होने पर भी अपने प्राणों को खोना नहीं चाहता, वह जीते रहना ही श्रेष्ठ समझता है। सब उसे अपनी इच्छा से जबरदस्ती मार डालना क्या उसका उपकार है ? हमें तो यही उचित है कि औपधि द्वारा उसको शान्ति पहुँचाने का उपाय करें, और रोगी भी यही चाहता है। आपको क्या अधिकार है कि आप उपकारी बनकर जबरदस्ती उसके अत्यन्त प्रिय प्राणों को छीन लो। कोई भी समानवार मनुष्य अपने दुःख माता-पिता की विरहीरोग पीड़ित होने पर भी हिसा नहीं करता। इससे स्पष्ट होता है कि रोग से पीड़ित को मार डालना दुरासं मनुष्य का कार्य है, क्याछु पुरुष का नहीं।

शंका—दुःखी जीव को नहीं मारना चाहिये; क्योंकि उसको इस जन्म में नहीं तो पर जन्म में भी अवश्य दुःख भोगना पड़ेगा। यह तो आपका कहना ठीक है, लेकिन सुखी जीव को सुख भोगते हुए मार दिया जावे तो अच्छा है; क्योंकि वह आगे के जन्म में यहाँ भोगे हुए सुख से अवशिष्ट सुख का भोग करेगा ? यदि उसे सारे सुख का यहीं भोग कर लेने दिया जावे तो वह आगे के जन्म में सुख नहीं भोग सकेगा, दुःख ही दुःख भोगेगा।

समाधान—यह आपका मानना भूल से भरा है। सुखी जीव को सुखावस्था में मारने पर उसे बहुत दुःख होगा। मरते समय उसके परिणामों में अत्यन्त संक्लेशता होने से वह दुर्गति का पात्र होगा। तब उसे वहाँ सुख न मिल कर दुःख ही भोगना पड़ेगा। इसलिये सुख भोगते हुए जीव को मारना भी पाप जनक है।

शंका—कोई योगी-साधु समाधि में मग्न है उस समय उसे मार देने पर वह सुगति का पात्र होगा, इसलिए ऐसे योगी की हिसा तो पाप जनक नहीं है ?

समाधान—समाधियोगी भी मरना नहीं चाहता। आत्मकल्याण करना चाहता है। मार डालने से उसका आत्म-कल्याण नहीं हो सकता। बल्कि यदि उसके भावों में संक्लेशता आ गई तो उसके दोनों लोक विगड़ जावेंगे और मारने वाले को भी अवश्य पाप लगेगा। इसलिए समाधियोगी को मार डालना भी उसका उपकार नहीं।

शर्का—कोई मनुष्य अत्यन्त बुधावृद्ध है, मूख के मारे उसके आग्रह व्याकुल हो रहे हैं—चबरा रहे हैं। उस समय हमारे पास में अन्य कोई पदार्थ नहीं है यदि दयालुता से उसको खाने के लिये अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया जावे तो उससे पुण्य होगा या पाप ?

समाधान—नहीं, मांस खाने योग्य वस्तु नहीं है। दान, भक्ष्य पदार्थ का ही दिया जाता है। इसीमें स्व और पर की भलाई है। चाहे कोई कितना ही मूला स्वयं न हो उसे मांस नहीं देना चाहिए। ऐसे समय की कल्पना करना असंगत है कि जन्म संसार में अन्य कोई स्वाद्य पदार्थ न रहे। और यदि संगत भी हो तो भी एक को मार कर दूसरे की रक्षा करना किसी भी तरह उचित नहीं। इससे तो यही अन्तर्ज्ञा है कि वह मूलो मरने वाला स्वयं ही शान्ति से प्राण त्याग कर दे। उसे अपने मा अन्य किसी के शरीर का मांस देने की अपेक्षा बुधा-विजय के लिए धर्मोपदेश देना चाहिए।

जो हिंसक प्राणी स्वभावतः मांस भक्षक हैं उनकी जीवन-रक्षा की चिन्ता करने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक हिंसक प्राणी की हत्या करना किसी भी तरह उनके संगत नहीं। नाज की मूख को शान्त करने के लिए अपना मांस दे देने वालों के लिए वेचो' का आना काल्पनिक कथार्य है—व्या की अतिरिचना है।

छोटे या बड़े सब जीवों में सुख व दुःख के अनुभव करने की शक्ति है। हमारे शरीर में छोटा-सा काँटा लग जाने पर बहुत वेदना होती है। जब तक वह निकल नहीं जाता बदन नहीं पड़ता है। तब फिर किसी भी जीव पर अपनी स्वार्थ बुद्धि से अथवा अज्ञानता से शूल प्रहार किया जाने पर उसे कितना दुःख होगा, वह सहज ही अनुभव किया जा सकता है। वेदना से चबराकर प्राणी छटपटाते हैं, थिरलाते हैं, भागते हैं, लेकिन निर्वैकी मनुष्य कुशालो' के ह्युक्ति पूर्ण प्रमाण देकर अपनी कुचेष्टा को उचित, पाप रहित सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु वह सब अलक्ष्य प्रमाणों से प्लुचित (पाप जनक) सिद्ध होता है, प्रत्येक प्राणी चाहे वह हीनवस्था में ही क्यों न हो, जीवित रहना ही अच्छा समझता है। और उसके लिए शक्ति भर प्रयत्न करता है। मल का कीड़ा मल में ही जीते रहना चाहता है, बाहर निकलना तक नहीं चाहता। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुमाशुध भ्रामानुसार जिसे जो शरीर मिला है, वह उसी को अपनाने रखना चाहता है और उसी की रक्षा के लिये भरसक प्रयत्न करता है, इसलिए उसे सताना कभी भी ठीक नहीं।

अन्य मत से अहिंसा की प्रशंसा एवं हिंसा की विन्दा

अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरस्यागः ॥३५॥ (योगदर्शन साधनपाद)

अर्थात् जिस योगी के हृदय में अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाती है उसके प्रभाव से उसके समीप में बैठे हुए क्रूर जीवों के परिणाम शान्त हो जाते हैं। जति विरोधी जीव नेवला-साँप, कुत्ता-बिल्ली आदि अपने जातिगत स्वभाविक ढेर को छोड़ देते हैं। गाय-शेर दोनों एक घाट पानी पीने लगते हैं।

यो न हिंस्यादहंशात्मा भूतप्रायं चतुर्विधम् ।
तस्य देहादियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥३४॥ (ब्रह्मसिं स्मृति)

धृष्ट्याति स्मृति में कहा है कि जो मनुष्य, मैं सब का आत्मा हूँ अर्थात् जैसा आत्मा मेरा है, वैसा ही सब जीवों का है, इस विचार से अण्डज, सेवज, उद्भिज और जरायुज इन चार प्रकार के जीव-समूह की हिंसा नहीं करता, वह शरीर छोड़ कर परलोक में जाता है तब उसको कोई भय प्राप्त नहीं होता। और भी कहा है—

घनं फलति दानेन जीवितं जीवरक्षणात् ।

रूपभारोग्यमैश्वर्यमहिंसाफलमश्नुते ॥७१॥ (बृहत्सति स्मृति)

दान के देने से घन सफल होता है, जीवों की रक्षा करने से जीवन सफल होता है। अर्थात् पूर्ण आयु प्राप्त होती है। जो हिंसा नहीं करता, उसको अहिंसा के फलस्वरूप सुन्दरता, निरोगता, ऐश्वर्य आदि प्राप्त होते हैं।

अगम्यं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा धरति यो द्विजः ।

तस्यापि सर्वभूतेभ्यो, न मयं जानु विद्यते ॥१०॥ (बहिष्प स्मृति)

जो द्विज सब जीवों को अगम्य वैकर अर्थात् किसी भी जीव की हिंसा न करता हुआ अपनी श्रुति करता है, उसको किसी भी जीव से किसी भी तरह का भय नहीं होता।

अहिंसयैव भूतानां कार्यं अयोनुशासनम् ।

वाचैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥१५९॥ (मनुस्मृति अ० २)

धर्म चाहने वाले मनुष्य को अहिंसा के द्वारा ही अपना धर्म कल्याण साधन करना चाहिए। उसकी वाणी भी मीठी और मधुर होनी चाहिए।

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेषु च ।

अहिंसया च भूतानोमृतत्वाय कल्पते ॥ (मनु० अ० ६।१०)

इन्द्रियों का निरोध, रागद्वेष का नाश और जीवों पर ईश्या करने से कल्याण को उत्तर पद की प्राप्ति होती है।

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरद्वेकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षमर्पणोद्वेगैस्तु यः स च मे प्रियः ॥१५॥ (गीता अ० १२)

कृष्णजी अर्जुन को कहते हैं कि “जो किसी जीव से द्वेष नहीं रखता, सन में मित्रता व दया-भाव रखता है, समता और अहंकार से रहित है, जो दुःख में विपाद और सुख में हर्ष नहीं करता है, यही क्षमाचार है। जिससे दुनियाँ को कोई तकलीफ नहीं होती और न जो दुनियाँ से घबरता है। जो हर्ष, क्रोध, भय और लहंगे से रहित है, वह मुझे प्रिय है।

“न हिंसात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥” (गीता १३।२८)

गीता में और भी कहा है कि “जो अपनी आत्मा से आत्मा को नहीं मारता है, अर्थात् रागद्वेष आदि से अपनी (आत्म स्वभावों की) हिंसा नहीं करता, वह परम गति—मोक्ष को पाता है।

“असौच्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ।” (गीता १७।१४)

असौच्य और अहिंसा ये दोनों दैहिक तप हैं।

आत्मोपव्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनः ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ (गीता १३।१०)

हे अर्जुन ! जो सब जीवों में अपने समान ही सुख-दुःख का अनुभव करता है, यही परम योगी है।

“तत्राहिंसा सर्वथा सर्वधूतानामभिद्रोहः ॥”

ज्यास जी ने कहा है कि सब काल में सब प्रकार से सब जीवों को दुःख न पहुँचाना ही अहिंसा है।

माणिपातानु यो धर्मेभीहते भूदमानसः ।

स वाञ्छति सुधाष्टिं कृष्णाहिमूलकोटरात् ॥ (जात काश्य)

जो मूल जीव हिंसा से धर्म चाहता है, वह काले सर्प की खद से अमृत की बाँधा करता है।

कर्मेणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा ।

अक्लेशजननं प्रोक्तमहिंसात्वेन योगिभिः ॥

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मन, वचन, कार्य से, किसी जीव को क्लेश नहीं देना ही अहिंसा कहा है।

सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानय ।

जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीर्य कलामपि ॥ (भागवत स्कंध ३ अ० ७)

सब वेदों का पढ़ना, यज्ञों का करना, तपों का तपना और दानों का देना ये सब अमयदान (अहिंसा) के एक श्रंखला के बराबर भी नहीं हैं। भावार्थ—वेद आदि पढ़ने से जो पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य एक जीव की रक्षा में होता है।

नास्त्यहिंसापरं पुण्यं, नास्त्यहिंसापरं सुखं ।

नास्त्यहिंसापरं ज्ञानं, नास्त्यहिंसापरोऽमयः ॥ (महाभारत)

अहिंसा से उत्कृष्ट कोई भी पुण्य, सुख, ज्ञान और अमय नहीं है।

युपं विस्वा पशून् हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।

यद्येवं गम्यते स्वर्गः, नरको केन गम्यते ॥ (महाभारत)

यज्ञ के स्तम्भ को काट कर पशुओं को मार कर, रुधिर गहाकर ही यदि स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो फिर दूसरा कौन-सा पाप है कि जिसके करने से नरक में गमन हो सके।

अहिंसासंभवो धर्मः स हिंसातः कथं भवेत् ।

न तीर्थज्ञानि पञ्चानि जायन्ते जातवेदसः ॥ (महाभारत)

जैसे जलारण्यो में पैदा होने वाले कमल अग्नि में नहीं जग सकते, वैसे ही अहिंसा से उत्पन्न होने वाला धर्म हिंसा से नहीं हो सकता।

एकतः कावन्नो मेरुचक्षुरत्ना वसुन्धरा ।

एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम् ॥ (महाभारत)

स्वर्ग के मेरु और रत्नों से भरी हुई पृथ्वी का आसपासों को दान देने से जितना पुण्य होता है, उतना वा उससे अधिक पुण्य एक जीव को बचाने में है।

जन्ममृत्युभयाभावादभयो मोक्ष उच्यते ।

मोक्षमेव नरो याति प्राणिनामभयप्रदः ॥ (सत्यपुराण)

मोक्ष में जन्म-मरण का भय न होने से वह अभय कहा जाता है, अतः किसी प्राणी को किसी तरह का भय न पहुँचाने वाला (उनकी भय से रक्षा करने वाला) मनुष्य ही मोक्ष में जाता है।

जरायुजाण्डजोद्भिज्जस्वेदजानि कदाचन ।

ये न हिंसन्ति भूतानि शुद्धात्मानो दयापराः ॥ (वराह प्र० १३२)

पाराह् उपराह् का कथन है कि जो दया में तत्पर अतएव शुद्धात्मा है, वे जरायुज, अश्वज, वद्विज और स्वेज इन चार प्रकार के जीवों की कदापि हिंसा नहीं करते ।

न घातयन्ति नो हन्ति धनन्तं नैवाधुमोदते ।

सर्वभूतेषु सस्नेहा यथात्मनि तथा परे ॥ (महाभारत)

जो न किसी जीव को मारते हैं, न मरवाते हैं, न मारने वाले की अधुमोदना करते हैं, सब जीवों में स्नेह रखते हैं तथा अपने जैसे दूसरों को समझते हैं, वे महात्मा हैं ।

“यवन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारत !

तान्द्रुपसहस्राणि वच्यन्ते पशुघातकाः ॥”

हे भारत ! जो पशुओं को मारने वाले हैं, वे उस पशु के शरीर में जितने रोम (बाल) हैं, उतने हजार वर्ष मरक में पकाये जाते हैं ।

ध्रुवं प्राणिवयो यज्ञे नास्ति यज्ञस्त्वहिंसकः ।

ततोऽहिंसात्मकः कार्यः सदा यज्ञो युधिष्ठिर ! ॥

इन्द्रियाणि पशून् कृत्वा वेदीं कृत्वा तपोमयीम् ।

अहिंसामाहुतिं कृत्वा आत्मयज्ञं यजाम्यहम् ॥ (महाभारत)

हे युधिष्ठिर ! यज्ञ में निग्रह से जीव-घात होता है, अश्वमेध आदि यज्ञों में कोई भी ऐसा यज्ञ नहीं, जिसमें हिंसा न होती हो, अतः ऐसा यज्ञ करना चाहिये कि जिसमें हिंसा न होती हो ।

मैं तो सप्त-रूपी वेदी बनाकर, उसमें अहिंसा की आहुति से इन्द्रिय-रूपी पशुओं का होम कर आत्म-यज्ञ करता हूँ । अर्थात् इन्द्रियों को विजय करके आत्म-यज्ञ (आत्मा की पूजा) करता हूँ ।

अहिंसा सर्वजीवेषु तत्त्वज्ञैः परियापिता ।

इदं हि मूलं धर्मस्य शेषस्तस्यैव विस्तरः ॥

मार्कण्डेयजी ने कहा है कि तत्त्व के जानने वाले ने सब जीवों की दया की ही धर्म की जड़ माना है । धार्मी के सब धर्म नियम इसी के विस्तार रूप हैं ।

॥ इति अहिंसा महाभारतम् ॥

सत्य महाव्रत

अहिंसा महाव्रत का वर्णन कर चुके । अब सत्य महाव्रत का वर्णन प्रारम्भ करते हैं । सत्य का अर्थ है प्रशस्त वाक्य । प्रमाद के बरीभूत होकर कभी अप्रशस्त (अकल्याणकारी) वाक्य नहीं बोलना सत्य महाव्रत है । बहुत से लोग सत् शब्द का प्रशस्त अर्थ न कर के ऐसा कहते हैं कि जो वस्तु जिस देश व जिस काल में जैसी देखी या सुनी हो, उसको वैसी ही कहना सत्य है । उनकी दृष्टि में सत् शब्द का अर्थ है—विद्यमान या यथार्थ । पर यह अर्थ यहाँ ठीक नहीं । विद्यमान हो या अविद्यमान, अप्रशस्त वाक्य का बोलना कभी सत्य नहीं माना जा सकता । इसका कारण यह है कि आगे वर्णन किये जाने वाले इन सत्य आदि व्रतों का आधार अहिंसा है । अहिंसा ही को विस्तार से समझाने के लिए सत्य आदि रूप में उसका व्याख्यान किया जाता है । इसलिए जो वाक्य जीवों का हित करने वाला है, उन्हें प्राण-संकट से बचाने वाला है, वह अविद्यमान या अव्यर्थ होते हुए भी अहिंसा-धर्म का पोषक होने से सत्य रूप है । और जो वचन पाप रूप हिंसा-कार्य की पुष्टि करता है, वह चाहे किंतना ही यथार्थ क्यों न हो अहिंसा-मार्ग से प्रतिकूल होने के कारण असत्य एवं निन्दनीय है॥ श्री गृहकेरस्वामि ने लिखा है—

रामादीदि असत्त्वं चचा परतावसध्वयणुषि ।

सुवत्याण विकहरो अयथावयणुभ्रणं सत्त्वं ॥ (मूलवार मूलगुणविकार १)

राग, द्वेष, मोह, पैशून्य (दुर्गलक्षोरी), ईर्ष्या (दूसरे की उन्नति को न सह सकना) आदि के बरा होकर असत्य नहीं बोलना, जिससे दूसरे को सन्ताप हो देसे सत्य वचन भी नहीं बोलना, सर्वथा अस्ति या नास्ति आदि रूप एकान्त वाक्य का त्याग करना, सूत्रार्थ (छादशाग वाणी) का अन्यथा प्रतिपादन नहीं करना सत्य महाव्रत है ।

उक्त गाथा में छोड़ने योग्य अप्रशस्त क्या है—यह अच्छी तरह समझा दिया गया है । राग, द्वेष आदि भावों से बोलना अप्रशस्त है, क्योंकि वह भाव-हिंसा का कारण ब कार्य है । इसी तरह दूसरों को सन्ताप पहुँचाने वाला वचन भी अप्रशस्त है, क्योंकि उससे भी दूसरों के भावों की हिंसा होती है । सूत्रार्थ का विपरीत कथन भी अप्रशस्त है, क्योंकि इससे भी महा अनर्थ की सम्भावना है । आगम के विपरीत कथन से निष्पत्त्या आदि की उत्पत्ति होती है । अव्यर्थ तो अप्रशस्त है ही, इसलिए ऊपर-कहे अनुसार अप्रशस्त वचनों का त्याग करके प्रशस्त वचन ही बोलने चाहिये । अप्रशस्त बोलने से कोई लाभ नहीं । बल्कि कटु एवं कठोर वचन बोलते समय उठता अपने शरीर को विशेष कष्ट पहुँचता है । आत्मा में क्रोध आदि

किञ्चन्य लोगों को भी सत् शब्द का प्रशस्त अर्थ मान्य है :—

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

मशस्ते कर्मणि तथा सचब्दः पार्थ युज्यते ॥ (गीता अ० १७।१६)

विद्यमानता, अच्छापन और प्रशंसा के योग्य इन तीन अर्थों में सत् शब्द का प्रयोग किया जाता है ।

उत्पन्न होते हैं। सत्य-रूप प्रिय वचन बोलने में किसी को कष्ट नहीं होता। अपने आत्म में आह्लाद और दूसरों को भी परम-सन्तोष होता है। अतः असत्य से सदा वचना चाहिए। असत्य के चार भेद हैं। (१) भूत-निष्ठव। (२) अप्रभूतोद्भव। (३) विपरीत। (४) निव्य।

१ भूत निष्ठव (संत प्रतियोग) “जो हो उसको नहीं है” के रूप में कहना। जैसे शास्त्रों में सामान्य मनुजों की आयु का अकाल वेद माना गया है, इसका निरोध करके यह कहना कि मनुजों की आयु का अकाल बात नहीं होता है। या ऐसा कहना कि परलोक नहीं है। या देवदत्त-घर में मौजूद हो तो भी पूछने वाले को कहना कि वह नहीं है।

२ अप्रभूतोद्भव—जो नहीं है उसको “है” के रूप में कहना। जैसे—दूधर जगत् का कर्ता नहीं है तो भी उसे जगत् का कर्ता कहना। देव मांस भली नहीं है तो भी उन्हें मांस-पक्षी कहना। जो बहुत अपने जैन, काल, भाव से बड़े तो भी उसको पर जैन, काल, भाव से कहना। जैसे—दालान में घट के न होने पर भी दरवाजे में घट होने के कारण दालान में घट मौजूद बता देना।

३ विपरीत—एक जाति के पदार्थ को दूसरी जाति का कहना अथवा जो बहुत जिस रूप से है, उसे उस रूप में न कह कर दूसरे रूप में कहना। जैसे बैल को घोड़ा कहना, पीतल को सोना कहना।

४ निव्य—(असत् वचन)—इसके तीन भेद हैं १ गहित २ सावध और ३ अप्रिय।

१ गहित असत्य यथा

पैशुन्यद्वातागर्भं कर्कशमसंजसं प्रलपितं च ।

अन्यदपि यदुत्सवं तत्सर्वं गहितं गदितम् ॥९६॥ (पुरुषार्थ सि०)

१ पैशुन्य गहितवचन—दूसरों के योगों को प्रकट करना (पुगली खाना)

२ दाल्यगर्भ—दूसरों के अशुभ राग उत्पन्न करने वाले हँसो, दिल्लगी, मजाक के वचन कहना, या मंछ वचनों से भरे अप्रसील गीति का गाना।

३ कर्कश—चूखल है, बैल है, नालायक है, बेवकूफ है इत्यादि कहना।

४ अस्मजस—दोरा काल के अयोग्य वचन कहना। जैसे—धर्म स्थानों में पाप जनक बातें करना, विवाह आदि हर्ष के मौके पर शोक की तथा शोक के अवसर पर हर्ष की बात करना या बिना विचार के ऐसी बात कह देना जो दूसरों के तो क्या अपने लिये भी हानि कारक बन जावे।

५ प्रलपित—भलाप या बकवाद करना, बिना प्रसंग के या सुनने वाले की रुचि न होने पर भी व्यर्थ बोलना। इसके सिवाय ऐसे अन्य भी वचन जो शास्त्र विरुद्ध हों उनका कहना सब गहित वचन है।

२ सावध—वचन के संबंध में पुरुषार्थ सिद्धि पाप में कहा है—

छेदनभेदनभारणकर्मणवाण्डयचौर्यवचनादि ।

तत्सावधं यस्मान्वाणिवधायाः प्रवर्तन्ते ॥९७॥

अर्थान् काटने, छेदने, मारने, खेती करने, व्यापार और चोरी आदि का उपदेश देने वाले वचन सावधान हैं। भावार्थ—इस जमीन को खोदो, शीतल जल से स्नान करो, फूल तोड़ो, चावल रांघलो, हुवा करो, यह चोर है पकड़ो, इसे बांध लो, इसकी पूछ काट लो, इसकी नाक दीप दो, इसको सांकल से बांध दो, हल चला कर बीज बो दो, लोहा खरीद लो, चोरी इस तरह की जाती है इत्यादि वचनों के कहने से जीव हिंसा व आरंभ आदि होते हैं अतः ऐसे वचन सावधान कहलाते हैं। इनका कहना असत्य में गंभीत है।

३ अभिय—

अरतिकरं भीतिकरं सेदकरं चैरशोककलहकरम् ।

यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सर्वमभियं होयम् ॥९८॥ (उपपार्थ शि०)

अर्थात्—घराहट व चिन्त में अस्थिरता पैदा करने वाले, भय उत्पन्न करने वाले, खेद, वैर और कलह के कारण एवं अभि से भी अधिक जलाने वाले जो वचन हैं वे अभिय कहलाते हैं। ये कई प्रकार के हैं। जैसे—

१. पक्ष्य वचन—तू कनेक दोषों से भरा है, तू आचारहीन है, भ्रष्टाचारी है इत्यादि मर्म-भेदी वचन ।

२. कुटुक—जिस से मन में उद्वेग पैदा हो। जैसे—तू चांडाल है, अपमूर्त है, पापी है इत्यादि ।

३. वैर कारक—वैर उत्पन्न करने वाले शब्दों को बोलना। जैसे—तू चोर है, गधा है इत्यादि ।

४. कलाह कारक—पैसा वचन कहना जिससे आपस में लड़ाई-झगड़ा हो जावे ।

५. भय कारक—जिसके कहने से दूसरों को भय पैदा हो ।

६. आसन—जिसके कहने से दूसरों को शोक उत्पन्न हो ।

७. अवहेलन—भिरावर के वचन कहना। जैसे—तुम को धिक्कार है आदि ।

उक्त प्रकार से पूर्वाचार्यों ने अभिय वचन के अनेक भेद किये हैं। सत्य महात्माजी को इन सबका मन-वचन-काय से परित्याग करना चाहिए। कुछ शब्द एवं व्यवहार ऐसे भी हैं, जिनमें पूर्वोक्त सत्य का लक्षण घटित नहीं होता अतः उनको असत्य माना जाना चाहिए। किन्तु इन के प्रयोग से किसी भी जीव को दुःख नहीं होता और उनका नाम, श्लाघना, वैरा आदि की अपेक्षा लोक में सत्य मानना भी प्रबलित है। आचार्यों ने ऐसे शब्द एवं व्यवहारों को दश भागों में विभक्त कर उनको सत्य में ही गंभीत कर लिया है। उन दश भेदों का गोम्भटसार एवं अनगर-वर्माश्रित की अपेक्षा व्याख्यान निम्न प्रकार है—

(१) नाम व्यवहार की अपेक्षा जो सत्य हो उसे नाम सत्य कहते हैं। जैसे घन नहीं होने पर भी किसी को घनपाल कहना, जन्म से दुखी मनुष्य को सदाशुल कहना आदि ।

(२) जन पद सत्य—विभिन्न देशों में वहाँ की भाषा की अपेक्षा जो सत्य माना जाता हो। जैसे—भात (रंघे हुए चॉवल) को महाराष्ट्र देश में भेटू वा भात कहते हैं। आन्ध्रदेशों में वंटक वा मुकुड कहते हैं। कर्णाटदेश में धूळ कहते हैं। द्राविड देश में चोर कहते हैं ।

सं प्र०

पृ० कि० १

(३) स्थापना सत्य—कार्य सिद्धि के लिये किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की 'यह वह है' ऐसी कल्पना करना स्थापना कहलाती है। इसकी 'अपेक्षा जो सत्य हो उसे स्थापना सत्य कहते हैं। जैसे—अच्छादि में 'यह महावीरस्वामी है' ऐसा मानना ।

(४) संभावना सत्य—संभावना (शक्तिकी सम्भावना) की अपेक्षा जो सत्य हो उसे संभावना सत्य कहते हैं। जैसे—इन्द्र जम्बूद्वीप को पलाट सकता है। आज तक इन्द्र ने न कभी जम्बूद्वीप को पलाट और न पलाटेगा। फिर भी उसमें इतनी शक्ति संभव होने से ऐसा व्यवहार करना संभावना-सत्य है ।

(५) भाव सत्य—अप्राप्त ज्ञानी किसी वस्तु की यथार्थ रूप-अवस्था को नहीं जानता तो भी अहिंसा रूप भाव (गुण या आचार) के पालन के लिए "यह प्रासुक है, यह अप्रासुक है" इत्यादि कहना। जैसे—जो वनस्पति सुखी हुई हो, या जो जल गरम किया हुआ हो वह प्रासुक है यह भाव-सत्य है ।

(६) व्यवहार सत्य—लोक-व्यवहार की अपेक्षा जो सत्य हो उसे व्यवहार सत्य कहते हैं। जैसे—बाँवल पकाओ के स्थान में भात पकाओ देना कहना। ऐसे ही वही कामाओ, आटा पीसो आदि ।

(७) प्रतीति-सत्य—किसी अपेक्षा से किसी शब्द का व्यवहार करना। जैसे—यह छोटा है, यह ऊँचा है आदि। कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की अपेक्षा ही छोटा-बड़ा, ऊँचा-नीचा आदि हो सकता है। पदार्थ में यह धर्म स्वाभाविक नहीं है, किन्तु आपेक्षिक है ।

(८) उपमा सत्य—किसी प्रसिद्ध पदार्थ की समानता किसी दूसरे पदार्थ में आरोपित करना। जैसे—खी को चन्द्रमुखी कहना ।

(९) सृष्टि या समति सत्य—सृष्टि अर्थात् कल्पना और संमति अर्थात् सर्व-सम्मत-व्यवहार की अपेक्षा जो सत्य माना जाय। जैसे—माछुपी होने पर भी राजा की पटरानी को महादेवी कहना। अनेक कारणों से पैदा होने पर भी कमल को पंकज कहना आदि। इन शब्दों का उक्त अर्थों में प्रयोग करने में किसी को विवाद नहीं है। इसलिए सर्व-सम्मत होने के कारण यह सम्मति सत्य माना गया है ।

रूप सत्य—जिस वस्तु में जो रूप (वर्ण) अधिक हो उसकी अपेक्षा से उसका कथन करना। जैसे—चन्द्रविन्दु में लोखन की कालिमा होने पर भी श्वेत ही कहना, अथवा चित्रको देखाकर आकार साम्य होने के कारण यह कहना कि यह असुक है—यह रूप सत्य है ।
आचारसार में नाम सत्य, स्थापना सत्य, रूप सत्य, भाव सत्य, संधृति सत्य, देश सत्य, संयोजना सत्य, जनपदसत्य, प्रतीति सत्य, और समय सत्य, यह १० भेद किये गये हैं। इनका ध्यान बहुत देखना चाहिए ।

असत्य वचन के विषय में संभगवती आराधना में कहा है—

राम-द्वैप-मद-क्रोध-लोभ-मोहादिसंभवम् ।

वितथं वचनं हेयं संयतेन विशेषतः ॥८४२॥

विपरीतं ततः सत्यं काले कार्ये मितं हितम् ।

निर्भक्तादिकथं ब्रूहि, तदेव वचनं शृणु ॥८४३॥

ऊपर जो असत्य के भूतनिष्ठत्व आदि चार भेद बतलाये हैं उनके सिवाय अन्य भी ऐसे वचन जो राग, द्वेष, अभिमान, क्रोध और मोहादि रूप आत्म-परिणामों से उत्पन्न होते हैं, वे जन्हीं चारों असत्यों में से किसी न किसी असत्य के भेद में गमित हो जाते हैं। अतः संयमी को ऐसे वचनों का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए।

यदि ज्ञान, चारित्र्य आदि की शिक्षा ग्रहण करने के लिये बोलने की आवश्यकता हो अथवा अपने ही द्वारा हो सकने योग्य परिपक्वता का प्रसंग हो तो आवश्यक आदि के काल को छोड़ कर, अन्य समय में दूसरों को सुनाना में लगाने के लिये सत्य, हित और भित (बहुत अर्थ वाले किन्तु थोड़े) शब्दों द्वारा की-कथा, भोजन-कथा, देश-कथा एवं राज-कथा इन चारों विकथाओं से रहित वाक्य बोलना एवं सुनना चाहिए। पं० आशाधरजी ने लिखा है—

मौनमेव सदा कुर्यादार्यः स्वयैकसिद्धये ।

स्वैकसाध्ये परार्थे वा त्रयास्त्यार्थाविरोधतः ॥४४॥ (अनंगार धर्मानुवृत्त अ० ४)

संयमी अपने कल्याण की सिद्धि के लिये सदा मौन धारण करे। यदि कोई परार्थ (परिपक्वता) अपने ही द्वारा साध्य हो तो इस तरह से बोले बिनासे स्वात्म-कल्याण की हानि होने की संभावना न हो। क्योंकि—

“वागवैखरी शब्दभरी शास्त्रव्याख्यानकौशलम् ।

वैपुष्यं विदुषां तद्वत्, शुक्ये न तु शुक्ये ॥”

बहुत से विद्वान् शब्दों की छटा बॉव कर तथा इधर-उधर की कथाओं आदि से अपने वचनों को मनोरंजक बना कर शास्त्रोपदेश में अपनी निपुणता दिखलाते हैं, परन्तु ऐसी विद्वत्ता सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिये है, न कि मुक्ति के लिये। सारांश यह कि उपदेश केवल मनोरंजन के लिये न देना चाहिए। परन्तु आत्म-कल्याण के साथ पर-कल्याण हो देना उपदेश देना चाहिए।

धर्मानाम् क्रियाध्वसे सुसिद्धान्गानार्थविप्लवे ।

अपुष्टेर्नापि वक्तव्यं तत्स्वरूपप्रकाशने ॥४५॥ (अना० प्र० ६)

यदि धर्म का नशा होता हो, आचार का लोप हो रहा हो, या विपरीत कथन आदि से समीचीन सिद्धान्त का अपलाप किया जा रहा हो तो वक्तों पर बिना पूछे भी बोलना चाहिए।

“स्वकीये परकीये वा धर्मकृत्ये विनश्यति ।

स्वमपृष्टोऽत्र वदान्यत्र, पृष्ट एव सदा वद ॥”

अपने या पर के धर्म कार्य में हानि पहुँचती हो तो बिना पूछे भी बोलो। अन्यथा पूछने पर ही बोलो।

“हन्वा हार्यं कफपल्नोभमपास्यामचन्द्रयं चित्त्वा ।

मातृदयोस्तोषं पितृवदनुसूत्रयेद्दगिरः स्वस्थाः ॥”

मनुष्य को तरफ़ हार्य को, भ्राम (पेट की ओर) की तरफ़ लोभ को, वात की तरफ़ भय को और पित्त की तरफ़ क्रोध को नष्ट करके स्वस्थ चरित्र प्रभाव रहित होकर शास्त्र के अनुसूल वचन बोलना चाहिये।

सत्य की प्रशंसा

प्रतप्तु तयमस्यानं विद्यावितयभूषणम् ।

वरणक्षानयोर्धीजं सत्यसंज्ञं व्रतं मतम् ॥२७॥ (आना०)

अर्थ—सत्यता; व्रत, प्रान और यमों का स्थान है, विद्या और विनय का भूषण है, सम्यग्ज्ञान एवं सम्बन्ध चरित्र का बीज है। अर्थात् सत्य का पालन हुए बिना सम्यग्ज्ञान और चरित्र की उत्पत्ति ही नहीं होती।

न तथा वन्दनं चन्द्रो मणयो मालतीक्ष्णजः ।

कुर्वन्ति निर्वृतिं पुसां, यथा वाली भुक्तिमिया ॥२०॥ (आना०)

मनुष्य को मयुर एवं म्रिय शब्दों के सुनने से जैसा सुख होता है वैसा सुख चंदन लगाने, चन्द्र किरणों के सेवन करने, मोतियों के द्वार एवं पत्थरी के गजदों को पकड़ने से भी नहीं होता।

सत्यप्राप्तियों के सब विचारों और मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। वेब उनके यहीभूत होते हैं। अग्नि व जल से भी उनकी रक्षा होती है। वे समस्त जगत के विरथास पात्र बनते हैं। सभी की उन पर प्रीति होती है। उनका यश सर्वत्र फैलता है। जनता सत्यवादी को भाला के समान विरथास पात्र, गुरु के सुल्य पूज्य और वंशुकों के सदृश समझती है। यदि पुरुष में अन्य कोई भी गुण न हो, परन्तु वह सत्यवादी हो तो दुनियाँ उसकी बात का भार करती है।

जब तक मनुष्य अपने सुख से भापण नहीं करता, तब तक वह नहीं जाना जाता है कि यह विद्वान् है या मूर्ख, कुलीन है या अकुलीन। ये सब बातें वचनों के द्वारा ही जानी जाती हैं।

न जार-जातस्य सलाटशृंगं कुलममृतस्य न पाद-पद्मं ।

यदा यदा मुंचति धाम्निवासं तदा तदा तस्य कुलमप्राणं ॥

अर्थात् जो जारजात—नीच पुरुष होता है, उसके पैदा होने के समय सींग नहीं होते हैं तथा उत्तम पुरुष के पैदा होते समय उसके पैरों में पद्म नहीं होता, परन्तु उसकी पहचान उसके वचनों के सुनने से ही हो जाती है कि यह कुलीन है अथवा अकुलीन है। जितना भी विरथास होता है, या मसार में लेने देने आदि का व्यापार चलता है वह सब इस सत्य के आधार पर ही चलता है।

धन्य है सत्य को, जिस के प्रभाव से एक अवम पुरुष भी माननीय हो जाता है। विशेष क्या, व्यवहार में भी यह सत्य पूज्य एवं पवित्र माना गया है। इस सत्य के महत्त्व से ही साधुओं को केवलज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनका कि नाम लेकर संसार अपने को धन्य मानता है।

भवमयविचयनवितथविमोची,

निरुपमसुखकरनिनमतरोची ।

परमं

दवयति कलिलमशेषं,

वशयति मुनि-मुत वचन विशेषम् ॥ (शानार्थ)

जो अनुपम सुखदायक जिन वचनों में प्रीति करने वाला सज्जन, संसार के भयों को वदने वाले असत्य वचन का त्याग करता है वह समस्त चोर पाप का नारा करता है, और मुनियों से वचनीय वचन की सिद्धि को प्राप्त होता है ।

असत्य की निन्दा

न सास्ति कानिद् व्यवहारवर्तिनी, न यत्र वाग्विरुरति प्रवर्तिका ।

अ वचसत्यामिह तां हताशयः करोति विश्वव्यवहारविप्लवम् ॥११॥

जगत में सब धर्म, कर्म, हठी व्यवहार वचन के द्वारा ही होते हैं । इसलिये जो दुष्ट असत्य वचन बोलता है वह दुर्नियों के व्यवहार को मिटाता है । (शानार्थ प्र० १८)

नृजन्मन्यपि यः सत्यप्रतिज्ञा प्रच्युतोऽयमः ।

स केन कर्मणा पश्चात्तन्मपङ्काचरिष्यति ॥२५॥

मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिस में वचन के द्वारा स्व-पर कल्याण किया सकता है, अतः जो मनुष्य होकर भी असत्य भाषण करता है, वह फिर किस पुण्य के द्वारा संसार हठी कीचड़ से निकलेगा ? (शानार्थ प्र० १८)

भूकृता भविवैकल्यं मूर्खता बोधविच्युतिः ।

बाधियं शुक्लरोमित्वमसत्यादेव देहिनाम् ॥३४॥

असत्य बोलने के पाप से भू-गापन, मन्व बुद्धि, मूर्खता, अज्ञानता, व्यवहार, और मुख-रोगादि अविष्ट होते हैं । (शान०)

सं० प्र०

प्र० १८

या मुहुर्मोहयत्येव विभ्रान्ता कर्णयोजनम् ।
विषमं विप्रसृत्यु साज्वल्यं पन्नगी य गीः ।

काम में आकर ऐसा जहर उगलने वाली थाणी, जिससे कि मनुष्य मोहित (वेहोरा) हो जाता है वह गी (वाणी) नहीं, किन्तु पन्नगी (सर्पिणी) है ।
(मानार्थ सर्प १८)

असत्यवादी पुत्र का, माता भी विश्वास नहीं करती। 'बढ़ि कोई' एक बार भी झूठ बोल दे तो उसकी कही हुई सब सत्य बातें भी भूँटी समझी जाती हैं और लोग उसे सन्नेह की दृष्टि से देखते हैं। असत्यवादी यदि यम, नियम और तप का धारक हो तो भी दुष्ट के समान लघु बन जाता है। जैसे दुष्टावस्था जीवन की नाराज है, वैसे ही असत्य से सब गुणों का नाश हो जाता है। असत्य वचन के द्वारा मनुष्य पाप का आश्रय होता है। निर्याप राजा बसु यक्ष की हिसा के 'पेपक' एक झूठ के बोलने से ही नरक चला गया। इस लोक में भी झूठे को राज्य और पत्नों से वंचित मिलता है। असत्यवादियों ने अनेक कपोल-कल्पित खोटे शास्त्र बना बनाकर जगत के जीवों को गहरे अज्ञानान्धकार में फँसा दिया है। असत्यवादी के मुख में जगत् को दुःख देने वाली झूठ रूमी सर्पिणी निवास करती है ।

असत्यवादी का दुःख नगर के गन्दे पानी को कहाने वाली नाली के समान है। नाली से मैला व वेकार पानी बहता है उसी तरह उसके मुख रूमी नाले से पाप से मलिन और ज्वर्य के वचन निकलते हैं ।

दुर्वचन रूमी अग्नि से जिसका दृश्य रूमी धन भ्रम हो जाता है वह कभी धरा-भरा नहीं होता। सार यह है कि कोई कभी किसी को दुर्वचन कह दे तो उसका मन झूठना दुःखी होता है जितना कि शत्रु का घात से भी नहीं होता। और यह दुर्वचन रूमी शत्रु का घात उसको जीवन पर्यंत सताता है। दुर्वचन द्वारा बंधा हुआ बैर पीढ़ियों तक चला आता है। प्रायः सब भगवदों की जड़ दुर्वचन ही है। कुत्ते को तो लोग फिर भी पालते हैं परन्तु झूठ बोलने वाले को कोई भी नहीं रखना चाहता। इसलिये असत्यवादी, कुत्ते से भी खराब है। अन्य सब गुणों का नाशक है। अधिश्वास, अकीर्ति, दुःख, अरति, कलह, वैमनस्य, वयः, वंश, सज्जन विरोध ये सब असत्य के ही पास रहते हैं ।

सत्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ

“क्रोधलोभभीरुत्याहास्यभ्रत्याख्यानान्यनुवीचिपापणं च पशुः” (त्वार्थ सूत्र छं ७ सूत्र ५)

१ क्रोध का त्याग—जिस समय क्रोध आता है, उस समय मनुष्य का विवेक जाता रहता है। वह अंधा होकर झूठ बोल देता है, अतः सत्य की रक्षा के लिये क्रोध को उत्पन्न न होने देना चाहिए ।

२ लोभ त्याग—लोभी मनुष्य धन की प्राप्ति आदि के लिये झूठ बोलता हुआ भी नहीं हिचकता है। अतः इस लोभका त्याग करना चाहिए ।

३ भीरुव त्याग—प्रायः देला जाता है कि मार पीट के डर से या नौकरी आदि आजीविका चले जाने के समय से मनुष्य झूठ बोलता है। इसलिय सत्य व्रत की रक्षा के लिए भय का भी त्याग करना चाहिए ।

सं ५०

४ हास्य त्याग—हँसी, दिङ्गरी, मजाक के करने में मँट बोली जाती है । अतः हास्य करना भी उचित नहीं है ।

५ अनुवीचि भाषण—बिना विचारे वा शास्त्र-विरुद्ध बोलना असत्य भाषण है । अतः विचार कर एवं शास्त्रानुसार बोलना चाहिए ।

जैनतर मतों में सत्य की प्रशंसा व असत्य की निन्दा

वाच्यार्थो नियताः सर्वे वाङ्मुला वाव्विनिःसृताः ।

तास्तु याः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकुन्मरः ॥२५६॥ (मनु०)

सब व्यर्थ वचन के अधीन हैं, वचन ही उनकी जड़ है, और वे वचन से ही निकलते हैं । जो मनुष्य वचन को नुराला है वह उन व्यर्थों को नुराले वाला होने से सब पदार्थों का चोर होता है ।

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते ।

स पापकृतमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥२५७॥ (मनु०)

जो अपना असली रूप छिपा कर अपने को अन्य प्रकार से सज्जनों के बीच प्रकट करता है वह संसार में अपनी आत्मा को नुराले वाला चोर एवं महा पापी कहलाता है ।

अतिवादांस्तिथिक्षेप नावमन्येत कंचन ।

न चेर्म देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥४७६॥ (मनु०)

यदि कोई अपनी निन्दा करे तो उसे सहन करो, दुर्वचन द्वारा किसी का निरादर न करो, और इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा कर किसी के साथ वैर न करो । भावार्थ—यदि दूसरा गाली दे तो खुद गाली न दो, और वचन द्वारा किसी से वैर न बाँधो ।

ऋद्धयन्तं न प्रतिकुब्धये दाम्बुष्टः कुशलं वदेत् ।

समद्रोहकीर्णो च न वाचममृतां वदेत् ॥४८६॥ मनु०)

क्रोधी पर क्रोध मत करो । यदि कोई गाली दे तो उसको भी मझुर वचन कहो । पाँचों इन्द्रियों, मन और बुद्धि इन किसी से भी मुँठी मत करो ।

अवाक्क्षिप्वास्तामस्यन्धे क्लिक्विषी नरकं व्रजेत् ।

यः प्रश्नं वितथं ब्रूयात्पुष्टः सन्धर्मनिश्चये ॥४८८॥ (मनु०)

अग्नि जोई धर्म का निरन्तर करने के लिये अरुन प्रकाश जावे तो उसका असत्य उत्तर न दे क्योंकि धर्म का सिध्दा स्वरूप धतलाने वाला पापी, नीना गुरु किये, आत्मगौरव नष्ट कर जाने नरक में गिरता है ।

शुद्धविद्वत्प्रविभाषां यत्रार्तोक्तौ भवेद्वधः ।

तत्रवक्तव्यमवृत्तं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥१०।४॥ (मनु०)

जहाँ सत्य के कटने से आभाण, चञ्चल, घेरय आगवा गूढ़ इन चारों वर्णों के मनुष्यों का आशयवात हो अर्थात् सत्य बोलने से किसी को काँती लागती हो या अन्य प्रकार से प्राण जाते हो तो चारों गूढ़ बोलना भी सत्य से बढ़कर है ।

पारुष्यमवृत्तं चैव वैशुन्यं चापि सर्वथाः ।

असम्बद्धमलापरच वाढ्यमलं स्यात्त्वत्तुर्विधम् ॥६।१२॥ (मनु०)

फटोर वचन फटन, झूठ बोलना, जुगली खाना, बिना मतलब के सिक्किस्विले घटना ये चार प्रकार का वचन के द्वारा होने वाला पाप है । अपनी उन्नति के लिये झूठ बोलना अथवा झूठ के समान है (१।१५५) झूठी गवाही देना अद्विष्ट के समान है (१।१५६) असत्यवादी कभी युग का भागी नहीं होता (४।१७०) जो जुगल्लोर व असत्यवादी है उसका अन्न नहीं खाना चाहिए (४।११४) असत्य बोलने से यज्ञ का नाश हो जाता है (४।१२७) “ सत्यपूर्तां वदेद्वार्य ” सत्य से पवित्र किया हुआ वचन बोलना चाहिए, वर्य धर्मों में सत्य भी धर्म का मूल लक्षण है । (६।६२)

हरा धर्मों में सत्य एक धर्म है (अत्रिस्मृति १।४८), “ सत्यां हितां वदेद्वाचं परलोकहितैरिणीम् ” ब्राह्मण को चाहिये कि सत्य, हित रूप और परलोक में कल्याणकारक वचन बोले (हारीतस्मृ० १।३०) सत्य वचन कहना आभय का लक्षण है (वशिष्ठ स्मृ० ६।२१) जुगली न खाना और पर-सिन्धा न करना सब का धर्म है (वशिष्ठ स्मृ० १०) झूठ बोलने वाला एवं जुगली खाने वाला गूढ़ है, झूठ बोलना विकर्म है (वचस्पृति १।३।११-१२) जुगल्लोर कर्म चाखाला का है (वशिष्ठ स्मृ० १।३।११-१२)

ब्रह्मि साक्षिन्ययातन्य ताम्रन्ते पितरस्तव ।

तत् वाक्यशुदीरयन्मृत्युपतन्ति पतन्ति च ॥

हे साक्षिन् ! तू किसी की झूठी गवाही मत दे, क्योंकि तेरे पितृजन आकाश में झूल रहे हैं । यदि तू सत्य बोलोगा तो वे ऊपर चले जावेंगे, अगर झूठ बोलोगा तो नीचे गिर जावेंगे, यह याद रख ।

इति सत्य महाप्रमाणम्

अचौर्य महाव्रत ।

अथ तीसरे अचौर्य महाव्रत का वर्णन किया जाता है । चौर्य का अर्थ है चुरा लेना, लोभ आदि प्रमादों के वश होकर दूसरे की किसी भी वस्तु को बिना दिये ही ले लेना । और ऐसा करने का सर्वथा त्याग कर देना कहा जाता है अचौर्य महाव्रत । श्री वट्टकर स्वामी ने मूलाचार में लिखा है:—

मामादिसु पहिदाई अपपहुदि परेण संगहिदं ।

यादाणं परदब्बं अदचपरिवञ्छणं चं तु ॥ (मूलाचार ७)

गाँव, नगर, शरा-बगीचे, पर्वत, वन, सुनाचर व मार्ग आदि में किसी के तिरहे हुए, गुप्ते हुए, धरे हुए अथवा घर करके भूले हुए रत्न, स्वर्ण, वस्त्र आदि का या किसी के पास में अथिफार में रहे हुए सोन, चासु, धन, धान्य, पुस्तक, कर्मवस्तु, शिष्य आदि अल्प या बहुमत, स्थूल या सूक्ष्म वस्तुओं का किसी की आत्मा या किसी के दिये बिना उठाना या काम में लाना आदि का मन, वचन, कार्य और कृत्त, किरित अनुमोदना से त्याग करना (बिना दिये हुए किसी भी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा न होना) अवच-त्याग (अचौर्य) महाव्रत है ।

जिस वस्तु पर किसी दूसरे की मालिकी हो, वह वस्तु चाहे दणवत पुच्छ या विलकुल मूल्य रहित ही क्यों न हो, उसके मालिक के दिये बिना प्रमाद के चुरा हो उसे चोरी है—यह लोक-मसिख है । केवल आत्मा को ही अपना अनुभव करने और समस्त संचार (संसार की वस्तुओं) को पर सम्भार उनका त्याग कर चुकने वाले चोरी के लिये संचार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है । अतः इस संसार के किसी भी पदार्थ को अपनाना, बिना दिये मिट्टी या ओढ़ा-सा तिलका लेवा-सी-जुन-झिखलेरी है । जिस तरह से लोक में चोर बंधा जाता है और दण्डित किया जाता है उसी प्रकार छोटी-बड़ी, स्थूल-सूक्ष्म वस्तुओं की किसी भी वस्तु को अपनाने वाला चोरी भी कर्मों से बंध लिया जाता है और दण्डित किया जाता है । अन्यान्य पदार्थों की तरह चोरी से भी आत्मा का पतन होता है । चोरी में प्रवृत्त होने वाले की इन्द्रियों और मन सब बाँचल रहता है । तिनके के हिलने पर भी उसे डर लगता है । दिल धड़कने लगता है । उसकी वृत्तियों ऐसी खराब हो जाती हैं कि संचार के किसी भी नीच कार्य से उसे घृणा नहीं होती । वह निर्वय बन जाता है । किसी को मारने में भी उसे क्या नहीं आती । श्री अमृतचन्द्र आचार्य ने लिखा है :—

येऽप्यहिंसादयो धर्मास्तेऽपि नश्यन्ति चौर्यतः ।

मत्तेति न श्रिया आशं परद्रव्यं विचक्षयैः ॥

अर्थः बहिःचराः प्राणः प्राणिनां येन सर्वथा ।

परद्रव्यं ततः सन्तः पश्यन्ति सदृशं मृदा ॥

भाव यह है कि चोरी करने से कोई नवीन गुण तो कदापि पैदा होता ही नहीं, बल्कि पहले से मौजूद अहिंसा आदि धर्म उल्टे नष्ट और हो जाते हैं । लोभ के उदय से पर द्रव्य के ग्रहण की इच्छा होती ही अपने परिणामों की हिंसा (स्व-भाव-हिंसा) होती है । और जिसकी कोई वस्तु—

धनाधिक चुराये जाते हैं उसकी आत्मा को दारुण दुःख होता है, अतः पर-भाव-हिंसा भी होती है। क्योंकि धन मनुष्यों को प्राणों से भी व्याप्त होता है इसलिए इसे बाल-प्राण कहा गया है। जिसने धन को हारा, उसने प्राण ही हारे। इसलिए बहुधा सनका धन आदि चुरा लिया जाता है वे लोग पागल तक होजाते हैं, कभी-कभी आत्म-घात तक कर लेते देखे जाते हैं। इसलिए इससे पर-द्रव्य-हिंसा भी होती है और राज्य आदि से दृष्टिगत होने पर अपने प्राण चले जाय तो चोरी स-द्रव्य-हिंसा का भी कारण बन जाती है। किसी भी हिंसा हो, चोरी से हिंसा हुए बिना नहीं रहती। चोरी प्रसाद-योग के बिना नहीं होती और जहाँ प्रसाद-योग है वहाँ हिंसा अवश्य-भावी है। हिंसा से बचा नहीं जा सकता। इसी तरह और भी जितने गुण हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। कहा भी है—

गुणाः गौणत्वमायन्ति, यानि च विद्या विद्वन्नाम् ।
चौर्येणाकीर्त्याः पुंसां शरम्यादधते पदम् ॥

भाव यह है कि चौर चोरे जितना भी गुणयुक्त हो, ऊँहों, एक चोरी के दुर्गुण से उसके सब गुण गीण बन जाते हैं, विद्या पक्व-लिखा हो तो उसकी यह विद्या उपहास की चीज बन जाती है। और गुणवानों को भी सीचा देलना पड़ता है। अत्याच्य अवगुण वालों के तो सहायक भी मिल जाते हैं, पर चोरी करने वालों का कोई हिमायती नहीं होता। अन्य-दोषों से दूषित व्यक्ति को कोई भी घर में रख लेता है, परन्तु चोर को तो उसकी माता भी स्थान नहीं देती। उस पर कोई दया भी नहीं करता, बल्कि दणवत् कुछ समझ कर उसे हर कोई मारने-पीटने लगता है। इसलिए चोरी को निन्द्य जानकर, बहुत दुःख की सिद्धि के लिए, धर्म, अथ और चरित्र की रक्षा के लिए, इस लोक और परलोक के हित साधन के लिए चोरी का विचार भी चित्त में नहीं लाता चाहिये।

अचौर्य व्रत की स्थिरता के लिए ५ भावनाएँ

तत्सार्थसूत्रादि में इस अचौर्य महाव्रत की स्थिरता के लिये निम्न प्रकार से ५ भावनाएँ बतलाई गई हैं—

शून्यागारविमोचितावासपरोपयोग्यैस्त्वशुद्धिसधर्मविस्वादाः पञ्च । (अ० ७ सू० ६)

१ शून्यागारावास—सूते घर में स्वभाव से शून्य पर्वत की गुफा व जूना के कोटर आदि में रहना।

२ विमोचितावास—किसी के छोड़े हुए (ऊजड़) घर में रहना।

३ परोपयोग्यकरण—यदि कोई व्यक्ति अपने रहने योग्य स्थान में पहले से रह रहा हो या ठहर रहा हो तो उसे उस स्थान को छोड़ कर चले जाने के लिये न कहना और जो ठहरना चाहता हो उसे रहने के लिये मना नहीं करना।

४ भैक्ष्यशुद्धि—मुनिधर्म के निरूपक आचार शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार शुद्ध आहार लेना।

सं० प्र०

५. सधर्माविस्वादा—अपने सधर्मां मुनि आदि से यह वसति का (रहने का स्थान), शास्त्र, कर्मवस्तु आदि भेरे हैं, ये तुम्हारे हैं इत्यादि रूप में विसवाद (विवाद या कलह) न करना ।

श्री अमितिगति आचार्ये कृत अगवती आराधना (संस्कृत) में निम्न भावनाएँ बतलाई हैं :

असम्भताग्रहः साधोः सम्भतासक्तबुद्धिता ।

दीयमानस्य योगस्य गृहीतिरुपकारिणः ॥१२४७॥

अभवेशोऽननुज्ञाते योग्या याञ्चा विधानतः ।

द्वितीये याचना पंच ग्राहः प्रोक्ता महाव्रतैः ॥१२४८॥

१ अस्मत्ताग्रह—ज्ञानोपकरण आदि के स्वामी, यदि यह न कहें कि आप इसको ग्रहण कीजिये तो उस उपकरण को न लेना ।

२ सम्भतानासक्ति—स्वामी के द्वारा अपनी इच्छा से दिये गये उपकरण में भी आसक्ति (ममत्व) न रखना ।

३ योग्य ग्रहण—यदि कोई आवश्यकता से अधिक शास्त्र आदि देता हो तो ' मुझे इतना ही चाहिए ' ऐसा कह कर अधिक न लेना ।

४ अननुज्ञातगृह्याग्रवेश—यदि घर के स्वामी की आज्ञा न हो तो उस घर में गोचरी के समय भी प्रवेश नहीं करना ।

५ योग्य याचन—ज्ञानादि के उपकरण के बिना अपने ज्ञान व चरित्र की सिद्धि में हानि पहुँचती हो तो उनकी याचना करना । इस प्रकार ५ भावनाएँ बतलाई गई हैं ।

आचारसारा में " अननुज्ञातगृह्याग्रवेश " को दूसरी भावना में ही गर्भित करके उसके स्थान में सधर्माविस्वाद नामक भावना दी है ।

अतिक्रमण-शास्त्रों में अन्य प्रकार से ५ भावनाएँ कही गई हैं—

१ भक्त संतुष्टता—जो भोजन भिक्षा जावे उसी में संतुष्ट रहना ।

२ पान संतुष्टता—जैसा वा जितना जल आदि पीते योग्य द्रव्य भिक्षा जावे, उसी में सन्तोष करना ।

३ अस्तसंछिता—शरीर में अयुक्तित्व व अस्तिगत्व का चिंतन करते हुए ममत्व न रखना ।

४ अपसंगता—शास्त्र आदि प्रयोजन की वस्तु को छोड़ कर अन्य पदार्थों की वांछा नहीं रखना ।

५ वेदुता—यह शरीर मेरी आत्मा से भिन्न है, लेप जैसा है । अतः कर्मों से किया हुआ यह भारीपन मेरा उपकारी नहीं । ऐसा विचार करते रहना ।

उक्त प्रकार से अन्यौयव्रत की ५ भावनाओं के विषय में यद्यपि भिक्षा भिन्न आचार्यों के भिन्न भिन्न प्रकार से कथन हैं । तथापि सबका मुख्य उद्देश्य अस्तीय महाव्रत की स्थिरता के साधन रूप ही है । अतः इसमें विरोध उद्घोष की आवश्यकता नहीं ।

अन्य उपदेश

अवतालान परित्याग के लिये उक्त भावनाओं के अतिरिक्त अन्य रूप से भी मुनिबो को विविध उपदेश दिये गये हैं । जैसे कि

सं० प्र०

पृ० कि० १

मा कुणसु तुमं शुद्धिं बहुयं वा परादियं घेतुं ।

दत्ततरसोपण्यं कल्लिवैचोपि अविदरणं ॥८५३॥ (मम० ब्रा०)

दे मुनि । तू बहुत वा अल्प वस्तु दूसरे की बिना वही हुई मत्त ले ।
वाली घास की चीक भी बिना वही हुई मत्त ले ।

यदि संयमी पुरुष किसी का बिना दिया हुआ कुछ भी ले तो उसका लोक में विद्यास उठ जाता है और याद दण से भी लघु (हलका) हो जाता है । अर्थात् कोई भी उसका आधार नहीं करता है । इसलिये,

इन्द्रानुधुदस्यामिदेवतासमयर्भिभिः ।

विचीर्यो विधिना आसं रत्नत्रितयपर्यंकम् ॥८८७॥

रत्नत्व की वृद्धि करने वाले व मुनिपद के योग्य शारदा, मयूर-चिच्छिन्ना, कर्मबहु, वसतिना आदि की भी आवश्यकता हो तो इन्द्र, राजा, घर का स्वामी, देवता व सधर्मा (मुनि) आदि के द्वारा विधिपूर्वक ही लेने चाहिये ।

इस विषय में विशेष विवक्ष्य यह है कि यथावसर आवश्यकता होने पर मुनि निम्न चार प्रकार्य विना स्वामी की आज्ञा के ग्रहण कर सकते हैं, पर उसमें प्रमत्तयोग नहीं होना चाहिये । (१) पिच्छरी (२) सुखी तुप्पी (३) छात्रों की राख (४) ऊपर से पड़ता हुआ मरने का जल । इस बात की मुष्टि विधाननिश्चयानी ने श्लोक्यार्त्तिक के सातवें अध्याय में की है । यथा—

प्रमत्तयोगतो यत्स्याददत्तादानमात्मनः ।

स्तेयं तत्सृष्टितं दानादानयोग्यार्थगोचरम् ॥१॥

तेन सामान्यतोऽदत्तमाददानस्य सन्धुनेः ।

सर्गिर्गर्णराशयम्भः शुष्कगोमयखंडकम् ॥२॥

भस्मादि वा स्वयंशुक्तपिच्छालाधूपलादिकम् ।

प्रासुकं न भवेत् स्तेयं प्रमत्तत्वस्यहासितः ॥३॥

सूत्रकार ने प्रमाद में क्या अदत्त वस्तु के ग्रहण करने को जो स्तेय (चोरी) बतलाया है, वह देने व लेने के योग्य वस्तु के लिए ही समझना चाहिये । इसलिये सामान्य रूप से अदत्त वस्तु का ग्रहण नहीं करने वाले मुनीश्वर मरने का जल (स्तेय आदि के निमित्त), सूखे गोबर का टुकड़ा तथा अपने आप गिरा हुआ मोर आदि का पिच्छ तथा पड़ी हुई सुखी तुप्पी आदि को अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी की आज्ञा के भी ग्रहण कर सकते हैं । क्योंकि उनके लेने में प्रमाद का सम्भाव नहीं है ।

अन्यमत के प्रमाणों से अवैयर्थ की पुष्टि

यति को चाहिये कि वह सदा अस्तेय का पालन करे अर्थात् कमी किसी की चोरी न करे । (विष्णु स्मृति ४।४)
योग दर्शन में अस्तेय को पाप माना है और "अस्तेय-प्रतिष्ठानं सर्वस्त्वोपस्थानम्" इस १२६वें सूत्र के अनुसार यह फल दिखाया गया है कि
लिप्त योगी के अस्तेय महाव्रत का पालन पूर्णरूप से हो जाता है, उसके पास सब रत्न स्वयं ही आ जाते हैं ।

परदारान्परद्रव्यं हरते यो दिने दिने ।

सर्वतीर्थभिषेकेण पापं तस्य न नश्यति ॥ (व्यास स्मृति ४।५)

जो प्रति दिन पर-स्त्री व पर-द्रव्य का हरण करता है उसका पाप सब तीर्थों में स्नान करने से भी नष्ट नहीं होता ।
वृक्ष स्मृति में (१२६वें अध्याय में) चोरी को विकर्म वसलाकर उसके लागू का उपदेश दिया है ।

अग्निद्वो मरदश्चैव शङ्खपाणिर्धनापहः ।

क्षेत्रदारहरश्चैव पडहेते आततायिनः ॥ (बथिष्ठ स्मृति अ० ३)

आग लगाने वाला, जहर देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने वाला, पर के धन, क्षेत्र और स्त्री को हरण करने वाला ये छह आततायी हैं ।
मनुस्मृति के बारहवें अध्याय में बिना दिये हुए द्रव्य को लेने की इच्छा को भी मन का अशुभ कर्म बतलाया है । अव्यक्त द्रव्य को ग्रहण करना शारीरिक अशुभ कर्म बतलाया गया है और नव अध्याय में कहा है कि,

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्यावर्ता नरः ।

धाचिकैः पक्षिशृगतां भानसैरन्त्यजातिताम् ॥१२॥

शारीरिक दोषों से मर/कर स्थावर, वचन के दोषों से पक्षी व शृंग और मन से उत्पन्न हुए पाप के फल से अन्त्यज होता है ।

यानशय्यासुनान्यान्त्र

अदृचान्पुष्पकुञ्जान् पुनसः स्याचरीयभाक् ॥२०२॥ (अ० ४)

जो किसी वाहन, पलंग, आसन, कुण्ड, बगीचे और घर को बिना दिये हुए काम में लेता है, वह उन वस्तुओं को बनाने वाले के पाप के वीर्याई भाग का भागी होता है ।

ब्रह्मज्जलच्च सुरापश्च स्तेयी च शुरुतल्पगः ।

महापातिक्निस्त्वेते तत्संयोगी च पञ्चमः ॥ (वलर्त स्म० ११२)

महाप्राप्ति, महिरा पान करने वाला, गुरु की स्त्री से व्यवहार करने वाला और इनका सहयोगी (सहायता व सलाह देने वाला) वे पौंचों मात्रा पानशी हैं।

मातृवत्परदारणि परद्रव्याणि च लोपुवत् ।

आत्मवत्सर्वभूतानि यः पश्यति सः पश्यति ॥ (आपस्तम्ब स्मृति १०।११)

जो पर स्त्री को माता के समान, पर द्रव्य को देते के समान और सब जीवों को अपने समान समझता है, वही अपने कल्याण को समझने वाला (शान्ति) है।
इति अचोर्ध्व महाभक्तम् ।

ब्रह्मचर्यं महाव्रत

संसार के सभी धर्मग्रन्थों में ब्रह्मचर्य की प्रशंसा की गई है। कोई भी समझदार इसका महत्व स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता। ब्रह्मचारी को मादान पद प्राप्त होता है और विविध सिद्धियों उसके सामने आ सकती होती हैं। सीता आदि महासतियों की महत्ता का कारण भी उनका निरचल ब्रह्मचर्य ही था। इस व्रत की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है।

ब्रह्मचर्य को छुछ्छरी तरह समझने के लिए उसके दो भेद करने चाहिए। लौकिक ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य। आध्यात्मिक पक्ष में 'प्राप्त' शब्द का अर्थ है—आत्माशुद्धि। उस अपने आत्मा में चर्या अर्थात् रमण करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। यही शिक्षा है—

निरस्तान्याङ्गरागस्य, स्वदेहेऽपि विरागिणः ।

जीवे ब्रह्मणि या चर्या, ब्रह्मचर्यं तदीर्यते ॥ (अन० टीका अ० ४)

स्त्री आदि पर के शरीर से राग छोड़ कर, अपने शरीर से भी विरक्त रहने वाले के अपने आत्मा में जो चर्या (लीनता) होती है, वह ब्रह्मचर्य कहा जाता है।

उक्त दृष्टि से किसी भी पर पदार्थ से प्रेम करना या उसमें उपयोग लगाना ही व्यवहार है।

लौकिक ब्रह्मचर्य का अर्थ है, स्त्री मात्र या पुरुष मात्र के संसर्ग का पूर्णतः त्याग।

लौकिक ब्रह्मचर्य को पूर्णतः प्राप्त किये बिना कोई भी आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य को नहीं पा सकता। जिन्होंने विकारों पर विजय नहीं पाया है, वे स्त्री या पुरुष एक दूसरे को देखकर परस्पर आकर्षित होते हैं। इस आकर्षण का अस्तर उनके शरीर पर ही नहीं, मन और आत्मा पर भी होता है। मन में विकार भावों का उदय होते ही शरीरस्थ धातु-उपधातु चंचल हो उठते हैं। इस तरह मेधुन के संकल्प से शरीर भी जब अपनी ठीक स्थिति

ॐ आत्मनि ज्ञाने तत्त्वे हृत्ते ताते च भरतराजस्य ।

ब्रह्मेति गीर्णिगीता न चाऽपरो नियते ब्रह्मा ॥ (यशस्तिलकचम्पू)

आत्मा, ज्ञान, तत्त्व, चारित्र और ऋषभदेव तीर्थंकर इन पाँच अर्थों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है।

में नहीं रहता है, तब आत्मा तो अपने स्वरूप में लीन रह ही कैसे सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने के इच्छुक पुरुष को सब से पहले भी मात्र से और स्त्री को पुरुष मात्र से राग-भाव हटा लेना चाहिए।

स्त्री या पुरुष के परस्पर आकृष्ट होने का कारण यह है कि प्रत्येक प्राणी के साथ आहार, मय और परिग्रह संज्ञा की तरह अनादि काल से मैथुन संज्ञा भी लगी हुई है। वेद × नाम के चारित्र मोहनीय कर्म की उद्दीरणा होने पर प्रत्येक प्राणी मैथुन संज्ञा के वशीभूत होकर मैथुन कर्म में प्रवृत्त हो बैठता है।

भाव वेद प्रणय में सम्मर्पित है और यह प्रणय अन्त्यान्त्य प्रमादों की तरह आत्मा के सत्त्वैया परिणामों का कारण है। इससे विभाव परिणति होती है और आत्मा स्वयं (अपने शुद्ध भावों में स्थित) नहीं रहता। अतः ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सर्व प्रथम विकारों पर विजय पाना अनिवार्य है। मानसिक विकारों पर विजय पाये बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिसका मन वशा में है, जो नितेन्द्रिय है, उसके शरीर में कोई विकार नहीं होगा। शरीर से सबल हृष्ट-गुष्ट होकर भी वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेगा और जिसका मन वशा में नहीं है, उसका शरीर बुद्ध, संयोग, निर्बल या जीर्णभाव होगा तो भी उसका ब्रह्मचर्य मंग हुए बिना नहीं रहेगा। मन के वशा में हुए बिना इन्द्रियों की चंचलता भिद्यती नहीं। कहा भी है—

“इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मनः प्रभुः ।

मन एव जयेत्सम्माजिते तस्मिन् नितेन्द्रियः ॥”

स्त्री-पुरुषों की रति-सुख के लिये जो परस्पर प्रवृत्ति होती है, उसे मैथुन कहते हैं। उसके सम्बन्ध में संज्ञा (वांछा) का होना मैथुन संज्ञा कहलाती है। श्री गोम्भटसार जीवकण्ठ में लिखा है—

पण्डितसमीपयोगे न तस्सुबजोगे कुसीनसंवाप ।

वेदस्सुदीरणाण मेदुलसण्णा इवदि एवं ॥१३७॥

अर्थात् बल-वीर्य-वर्द्धक पदार्थों के खाने से, कामसेवन की ओर विचारों के चले जाने से, व्यभिचारी पुरुषों की संगति से या वेद-कर्म की उद्दीरणा से मैथुन संज्ञा प्रकट होती है। इसकी प्रकटा होने पर कोई स्वयं कैसे रह सकता है ?

× वेद के तीन भेद हैं—कीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। यह तीनों वेद दो-दो प्रकार के बताये गये हैं—द्रव्यरूप और भावरूप । नाम कर्म के उदय से होने वाले शरीर के चिह्न विशेष को द्रव्यवेद और परस्पर रमण की इच्छा विशेष को भाव भेद कहते हैं।

नाम कर्म के उदय से नारकी और सम्मर्च्छन जीवों के शरीर में नपुंसक द्रव्य वेद की; देवों के शरीर में पुंवेद व स्त्री वेद की और शेष—गर्भज, अण्डज व पौल—यलुव्य, यशु, पक्षी आदि के शरीरों में द्रव्यरूप तीनों वेदों की रचना होती है।

इन्द्रियों को अपने विषयों की ओर लगाने तथा उनसे हटाने में मन ही प्रधान है। इसलिए जो इन्द्रियों को अपने वश में करना चाहता है, उन्हें कुमार्ग में जाने से रोक्ना चाहता है, उसे चाहिए कि वह मन को जीते, अपने वश में करे। मन को जीतने से ही मनुष्य जितेन्द्रिय बनता है। और भी कहा है—

“ज्ञानवैराग्यरज्जुभ्यां नित्यमुत्पथवर्तिनः ।
जितचिरेन शक्यन्ते धर्तुमिन्द्रियवाजिनः ॥”

अर्थ—इन्द्रिय रूपी घोड़े बड़े बचल हैं। यह हमेशा ही कुमार्ग की ओर जाना चाहते हैं। उन्हें और कोई वश में नहीं कर सकता। एक बड़ी मनुष्य इनको वश में कर सकता है, जिसने अपने मन को जीत लिया है। उसी के पास ज्ञान और वैराग्य रूपी दो रस्सियों (तगामें) ऐसी हैं कि उनका उपयोग करके यह यदि चाहे, तो कुमार्ग से उन्हें ठीक रास्ते पर ला सकता है।

इससे सिद्ध है कि ब्रह्मचर्य की प्राप्ति के लिये सबसे पहले मानसिक संकल्प को सुधारना आवश्यक है। हृदय में से काम सम्बन्धी विचारों को तिकाल देना अनिवार्य है। यदि कोई स्त्री विचार दे तो उसे भोग की यह समझना ठीक नहीं, उसे स्त्री (पत्नी) की बुद्धि से देखना उचित नहीं। उसे देख कर माता, बहिन या पुत्री ऐसी पवित्र याचना उसके सम्बन्ध में जाग्रत होनी चाहिए।

मूलाचार में ब्रह्मचर्य महाप्रतप्ता या यह स्वरूप बतलाया है :—

मादसुदाभगिणीयं य ददुःखिस्थिसंगं च पटिस्त्वं ।

इत्येकद्विदिग्व्यनी तिलोयपूजं हवे वंभं ॥८॥ (मूला० मूलगुणा०)

अर्थ—अपने से अधिक अवस्था वाली स्त्री को माता के समान, अपनी जैसी अवस्था वाली स्त्री को बहिन के समान और अपने से छोटी को पुत्री के समान देखना तथा देवी, मातृप्री, तिरस्त्री (तिर्यचनी) की मूर्ति तथा चित्राम आदि देवमूर्त उसमें भी वैसे ही भाव रखना और स्त्री-कथा आदि कामोत्तेजक प्रसंगों का त्याग करना यही त्रिलोक पूज्य ब्रह्मचर्य कहलाता है। उक्त लक्षण में जो बड़ी, छोटी व समान अवस्था वाली स्त्रियों को माता, बहिन, व पुत्री की दृष्टि से देखने का तथा स्त्री-कथा, कियों के संबंध की बात करना व सुनना, स्त्री के मधुर वचन सुनना, सुन्दर रूप का देखना, नाच देखना, स्त्री का स्थित आदि देखना आदि सभी राग जनक प्रवृत्तियों के त्याग का उपदेश दिया गया है। यह सब मन को रोकने के लिये ही है। क्योंकि मन बड़ा बचल है वह उत्पन्न में न जाँके, पावे इसके लिए जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं उनमें कोई बाकी नहीं रखना चाहिए। अब जिन कारणों से मन कामातुर होता है उनका वर्णन किया जाता है।

इच्छाविसयाभिलाषो वन्धि विमोक्लो य पण्डितसंसेवा ।

संसप्तदम्बसेवा तर्दिद्यालोयणं चैव ॥ (गग० आ० ८७६)

सक आरो संक आरो अदीदसुभरखमखगदभिलासे ।

इष्टविसयसेवावि य अन्वभं दसविहं पदं ॥८८०॥ (मग० आ०)

१ स्त्री विपयभिलाष—स्त्रियों के सुन्दर रूप का दर्शन, अथवा रस का पान, सुल का गन्ध सूँघना, सुरीला गान हास्य व मधुर वचनों का सुनना तथा शरीर का कोमल स्पर्श करना चाहना ।

२ मेघनविकारनिवारण—तिग विकार का न रोकना ।

३ वृष्यरसोपयोग—बल-वीर्य वरुणक पदार्थों व रसों का सेवन करना, वरुणक की बाल आवृत्ति उत्तेजक पदार्थों का खाना, बालीकरण स्त्रीपथियों का सेवन करना ।

४ स्त्रीयुक्तोपयोग—स्त्रियों की भोगी हुई सेज व वस्त्रादि को काम में लेकर हर्ष अनुभव करना ।

५ वाराणसलोकन—स्त्रियों के कुच आवृत्ति गोप्य अंगों को देखना ।

६ स्त्री-संस्कार—रस-भाव से स्त्री का आदर करना ।

७ वलमात्ययवि संस्कार—बल, माला आवृत्ति से स्त्री के शरीर की सजावट करना ।

८ अतीत स्मरण—पहले किये हुए संयोग को याद करना ।

९ भविष्यवृत्तानुचिन्तन—आगे में स्त्रियों के साथ ऐसा संयोग कल्पना, इस तरह का विचार करना ।

१० इष्ट विपय सेवन—इच्छासुखार पथेन्द्रियों के विषयों का सेवन करना ।

उक्त दश कारण मन को कामातुर बनाने वाले हैं । इनसे बचने पर ही बचल मन दश में होकर दश प्रकार के ब्रह्मचर्य को पालने में समर्थ होता है ।

दोषाः कामस्य नारीणामाशौचं वृद्धसंगतिः ।

संगदीपाश्च कुर्वन्ति स्त्रीवैराग्यं तपस्विनः ॥ (सं० प्र० आ० ८८३)

(१) काम की निन्दा (२) स्त्री के दोष (३) शरीर की अपवित्रता (४) स्त्री ससर्ग से हानि (५) सत्संगति (वृद्धों का सहवास) इन पाँचों का विचार करते रहने से संयमियों के चित्त में स्त्री-वैराग्य की उत्पत्ति होती है अर्थात् भोगों से तवियत हटती है, काम जीता जा सकता है । अतएव क्रमशः इन विषयों पर लिखा जाता है—

काम-निन्दा

रागो दोसो मोहो कसागपेसुएण संक्लेशो य ।

इसा हिता मोसा मया तेणिकक कलहो य ॥९२०॥ (मग० आ०)

जंपणपरिवयिणिरिवादिपुरोगसोगधयणायसो ।

विसया उलम्भि सुलहा सन्वे दुनखावहा दोसा ॥९२१॥ (मग० ब्रा०)

काम पीडित मनुज्य के राग, द्वेष, अज्ञान, कपय और संक्लेश की वृद्धि तो होती ही है, वह जुगल-खोरी, ईर्ष्या, हिंसा, मूँठ, असूया (मुणों में बोग निकालना) चोरी तथा कलह भी करता है, बकवाद करता है, जगह २ तिरस्कार पाता है, मायाचार करता है, निन्द्या का पात्र बनता है। कामी के अनेक शत्रु बन जाते हैं, शरीर में जाना प्रकार के राजयक्ष्मा (जंय रोग) छादि रोग हो जाते हैं। कामी के चित्त में सदा शोक बना रहता है। और कामी खुद तो धन कमा ही क्या सकता है, बाप दावों के जोड़े हुए धन को भी खो देता है। कहीं तक कहा जावे, उस में उक्त दोष सहज ही में आ जाते हैं।

काम का संताप जेठ के सहिते में मूल नचन पर तपते हुए सर्व के संताप से भी अधिक है। यह चंदन लेप, कमल पत्तों की शय्या पर सोना, चन्द्रमा की चाँदनी में बैठना इत्यादि जितने भी शीतलता पहुँचाने वाले उपाय हूँ उनकें करने से भी नहीं घटता, अपितु बुराता बढ़ता है।

इस काम को सर्व की पूखोंपमा दी गई है —

सकल्पादिकजातेन विपयव्दिद्रवासिना ।

रागद्वेषद्विजिह्वेन दृढचित्तामहाक्रुधा ॥९०४॥ (मग०)

दष्टकामशुलगेन लज्जानिर्मोक्कमाचिना ।

दण्डंष्ट्राकरालेन रतिवक्त्रेण नश्यति ॥९०५॥ (मग०)

शुब्दिदृशयतोच्छ्वासज्वरदाहायानारुचीः ।

समूच्छोन्मादमोहान्ताः कान्ताभामोत्पनाप्य ना ॥९०६॥ (अन० वर्मा०)

संकल्प रूपी अहि से उत्पन्न, राग-द्वेष रूपी तो जीभों वाले, उन्मत्ता रूपी दाढ़ के धारक, लज्जा रूपी कान्तुली को छोड़ने वाले, विषय रूपी विल में रहने वाले, वर्ष रूपी दाढ़ से भयंकर, और रति रूप कुल से धारक, काम रूपी सर्प से डसे हुए पुरुष को (१) चाही हुई स्त्री का मेल कैसे हो पेशी गिन्ता (२) स्त्री को देखने की इच्छा (३) लम्बे २ सांस लेना (४) ज्वर (५) सब शरीर में सन्ताप (६) भोजन में अरुचि (७) मूच्छा (८) पागल-पन (९) जीवन की निराशा और (१०) मरण ये दशों वेग आते हैं। काम सेवन पहिले तो विप से पके हुए फल की तरह अन्धका लगता है, पर अन्त में अत्यन्त दुःखवासी है। वड़े वड़े बुद्धिमान् भी कामान्ध होकर अत्यन्ध (चाँदलनी) आदि सिद्धों के दास बन जाते हैं। और छपने धन का नारा, बल की क्षति, चारित्र का लोप, कुल में दाग लगाना आदि दोषों को न देख कर अपनी बगल में लक्ष्मी हुई भीत की भी परयाह नहीं करते हैं।

सं० प्र०

पृ० कि० १

उन्मुल्यत्यविश्रान्तं पूर्य श्रीधर्मपादपम् ।

मनोयवमनोदन्ती मनुष्याणां निरंकुशः ॥४२॥ (ज्ञान० प्र० ११)

निरंकुश, मदोन्मत्त काम रूपी हाथी धर्म-वृत्त की जड़ तक को उखाड़ देता है । कामी, वहन, वेटी, पुत्र-चधू, सास आदि अगम्य कियों को तो क्या, गधी, घोड़ी आदि निर्वचनियों से भी समोग करना चाहता है ।

जैसे अग्नि घास के ढेर को जला देती है वैसे ही यह धधकती हुई काम रूपी अग्नि कुलीनता-उत्तम कुल, पवित्रता, तप, विद्या और विनय आदि गुणों को क्षण मात्र में भस्म कर देती है ।

जैसे प्यासा मनुष्य मरु-भूमि में चकर खाकर दुखी होता है वैसे ही काम लव का प्यासा अनन्त दुःख रूपी टीवों से भरे हुए ससार रूपी मरुस्थल में भ्रमण करता है ।

जैसे धतूरा चबाने वाले को मिट्टी भी सोना लिखाई देता है वैसे ही कामी पुरुष को मैथुन में सुख मालूम होता है ।

पाकं त्यागं विधेकं, च वैभवं मानितामपि ।

कामाचारिः खलु मुञ्चन्ति किमन्यैः स्वश्च जीवितम् ॥ (वाच चूडामणि ज्ञान १)

कामीजन—भोजन, व्रत, तप, अपना वैभव, और प्रतिष्ठ इन सबको ही क्या, अपने जीवन तक को छोड़ देते हैं । जैसे सुखी वृद्धी चबाता हुआ छुरा अपने गलुवे के रुधिर को पीकर सुख मानता है वैसे ही कामी पुरुष अपने शरीर, बल, बुद्धि, बहुमूल्य धीर्य का नाश करके मैथुन में सुख मानता है । यह उसकी भारी भूल है ।

जानन्नापि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ।

लोकः कामानलव्वालाकलापकबलीकृतः ॥२७॥ (ज्ञानार्णव प्र० ११)

कामान्न की ज्वाला से सताये हुए लोग जानते हुए भी नहीं जानते, देखते हुए भी नहीं देखते । मान शिखर पर चढ़े हुए मनुष्यों को काम रूपी भट एक क्षण में गिरा देता है अर्थात् मानियों के मान को सर्वन कर देता है । कामी अपनी वाही हुई स्त्री को न पाकर, जहर खाकर, आग में जल कर, या शस्त्राघात से ही मर जाता है ।

काम पीड़ित चतुर जो मूर्ख, कामवान क्रोधी, बहादुर हरणोक, बड़ा छोटा, कठोर नम्र और इन्द्रियों को जीतने वाला इन्द्रियों का दास हो जाता है ।

हरिहरपितामहाद्या बलिनोऽपि तथा स्मरेण विध्वस्ताः ।

त्यक्तत्रया यथेते स्वाङ्गाभारी न मुञ्चन्ति ॥ ४६ ॥ (ज्ञान० प्र० ११)

काम से। तोने वाली हानियों का कहाँ तक वर्णन किया जावे। उस दुष्ट काम ने हरि (विष्णु) हर (महादेव) व ब्रह्मा को भी इस तरह नष्ट किया है कि उन्हें सब कुछ भूल कर अपनी गोद में झींझो धारण करते हुए भी लज्जा नहीं आती।

यदि प्राप्तं त्वया गूढं दृष्टं जन्मोप्राप्तं क्रमात् ।

तदा तत्कुरु चेनेयं स्मरन्त्याला विलीयते ॥ ४७ ॥ (ज्ञानार्णव प्र० ११)

इस प्रकार काम के योगों को विचार कर मन को इस तरह स्मरणमाना चाहिये कि पू ने मयानन्द दुखों से पूर्ण इस संसार में धूमते हुए था दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाया है। अतः इसके अथ मेला उपाय करना चाहिये कि जिससे वह कामरूपी अग्नि सदा के लिये बुझ जाय।

(२) कानिनी-निन्द

मायागेहं ससन्देहं दृश्यं बहुसाहसम् ।

कामान्ध्रैः स्त्रीमनो लक्ष्यमलक्ष्यं योगिनामपि ॥ ७४ ॥ (अन० धर्म० टीका अ० ४)

माया का घर, संशय की दृष्टि से देखने योग्य, कभी भी विश्वास नहीं करने लायक, फंसे (बेरुम), दुस्ताहस का धारक स्थियों का मन यदि योगीजनों से नहीं पहचाना जा सकते वाला है; तब वह कामान्ध्र पुरुषों से कैसे जाना जा सकता है ?

भावार्थ—स्त्रियों (काम वासना सन्निध) स्वभाव से ही मन, पचन, काय से मुदिलता को धारण करने वाली हैं, अतः उनका प्रेम दिखाऊ नहीं है। स्त्रियों के बुद्धि के जानने के लिये विधाता, गुरुमति और योगिराज भी असमर्थ हैं। काम-वीरिल स्त्रियों माता-पिता, शार्द, पुत्र आदि को दुःखसागर में डुबो देती हैं। जैसे झुंड, दुष्ट राजा अपराधी का रावस्व बंद लेता है; वैसे ही व्यक्तिचरिणी स्त्री भी अपने कुल के सर्वस्व को नष्ट कर देती है। यह अपनी विषय वासना के लिये ससुर, पिता, पति के उपकार, गुण और स्नेह आदि का ध्यान नहीं रखती। यदि स्त्री का निश्वास किया जावे तो वह मनुष्य को दोनों ओरों से अष्ट कर देती है। स्त्रियों के वचन में अमृत और हृदय में जहर भरा रहता है। स्त्रियों अपने पर अनुरागी पुरुष को यदि धर्म दुर्बल या निर्धन हो तो मार डालती हैं या निमग्न देती हैं।

स्त्रियों के लिये नाम है वे इनके अवगुणों को ही प्रकट करते हैं, जैसे—अपने योगों को ढकने से स्त्री, पति का घात करने से पशु, प्रमाद को बढ़ाने से प्रमाद, मनुष्य के लिये इस जैसा दूसरा अरि (शत्रु) न (नहीं) इसलिये नारी, बड़े-बड़े योगों को मरण करने वाली होने से मर्षिता, बल को नष्ट करने से अशला, प्रत्यादि।

स्त्रियों के वचन चित्त को रोक्ने का उपाय देवताओं के पास भी नहीं है। स्त्रियों बड़े-बड़े बुद्धिमानों को भी अपने माया-जाल में फँसा लेती हैं।

जैसे गाय जंगल में अच्छी घास भोज कर उसे राने को दौकती है, वैसे ही छुरीला स्त्री अच्छे पर-पुरुष को घेरा कर उससे रमण करने की प्रवृत्ति करती है। स्त्री संसार इसी गहन वन में से न निकलने देने के लिये बन्दी व गारी नदी, और स्वर्ग-शोक के कपटों की प्रागल है। जैसे तीक्ष्ण अक्षुष्य से हाथी घेत जाता है वैसे ही दुष्टा स्त्री की करतूतों से बड़े बड़े गान्धी और शूरवीर भी दुर्निर्वास में नीचे गिर जाते हैं।

ऊपर जो किंचित् मात्र स्त्री-दोष लिखे गये हैं वे व्यवभारिणी तथा दुष्टा कियों के हैं। और उन कियों में से चित्त को हटाने के लिये ही बतलाये गये हैं। यह कियों की निन्दा नहीं, किन्तु काम की निन्दा है। पुरुष भी यदि कामी हो तो ये बातें उसमें भी घट सकती हैं।

न रामा निखिलाः सन्ति दोषवन्त्यः कदाचन ।

देवता इव हृदयन्ते बन्दिता बहवः स्त्रियः ॥१०१५॥ (सं० भग० आ०)

सम्पूर्ण कियों सदोपी हैं ऐसा नहीं, बहुत सी कियों अपने पातिव्रत्य की रक्षा आवि के प्रभाव से देवों से भी पूरी गई हैं। और तीर्थंकर मोक्षगामी, चक्रवर्ती आदि पुरुष राजों की मालाएँ हुई हैं।

यथा नरा विमुञ्चन्ते वनिता ब्रह्मचारिणः ।

त्याज्यास्ताभिर्नरा ब्रह्मचारिणीभिस्तथा सदा ॥१०१४॥ (सं० भग० आ०)

जैसे ब्रह्मचारी पुरुष कवचगुणों को देखकर कियों का त्याग करते हैं, वैसे ही ब्रह्मचारिणी कियों को पुरुषों के दोष देख कर उनका त्याग करना चाहिये।

मोहोदयेण जीवो संव्वो दुस्तीलमइलिदो होदि ।

सो पुण संव्वो महिला पुरिसाणं होदि सामएणा ॥१००१॥ (भग०)

मोह के लक्ष्य से जीवों के परिणाम खराब होते हैं, और मोहनीय कर्म का लक्ष्य स्त्री एवं पुरुष के संमान है। इसलिये यहाँ पर स्त्री की जातिगत निन्दा न करके कर्मजनित दोषों की निन्दा की गई है। क्योंकि आचार्यों को न स्त्री से द्वेष है और न पुरुष से राग।

या करोति बहुचादुशतानि, द्रव्यदातरि जनेऽप्यकुलीने ।

निर्धनं त्यजति काममपि स्त्री तां विशुद्धिषणा न भजन्ति ॥

या भिचित्रवटकोटिनिष्ठया मद्यमांसनिरतातिनिकृष्टा ।

कोमलां वचसि वेतसि दुष्टां तां भजन्ति गणिकां न निशिष्टाः ॥ (छ० १०६० ६०२, ६०४)

अर्थ—जो द्रव्य देने वाला नीच जाति का भी हो तो उसकी सुशामद करती है, यदि निर्धन पुरुष काम जैसा सुन्दर भी हो तो भी उसको निकाल देती है, छोड़ देती है। जो खाली धन कमाने में ही रहती है, महा भ्रष्ट है। सत्य, पवित्रता, कपाय की मन्दता, आदि धर्मों से रहित है। मद्य सेवन, मांस भक्षण में लीन रहती है, जार पुरुषों का संग करती है, अतएव अत्यन्त अधम है। सब दोषों की खान उस चेरया को भेट और सभ्य पुरुष दूर से ही त्याग देते हैं। अर्थात् नीच पुरुष ही उसका सेवन करते हैं।

(३) शरीर का स्वरूप

“शक्रशोणितमङ्गस्य यदुपादनकारणम् ।

अशुच्यङ्गं ततो यद्वदमेध्यघृतपूरकः ॥”

जैसे लिंग से बना हुआ घेवर तो और मीठे के संयोग से सुन्दर बिल्हाई देने पर भी अपवित्र ही समझा जाता है, वैसे ही शरीर का संयोग पिता का वीर्य और माता का रुधिर (रज) है, इस कारण देहने में सुन्दर भी शरीर स्वाभाव से अपवित्र है। रज-वीर्य के संयोग से मास पित्त रूप शरीर की उत्पत्ति होती है, फिर क्रम से बढ़ते-बढ़ते पतिले मास में गीब अक्षुर (गो पेश, दो हाथ, एक सिर) होते हैं, छोटे मास में पाठ भ्रातृ एका सातवें मास में लज्जा (खाल) और थाल बनते हैं। पहले तो गर्भस्थ जीव माता के छाये हुए भोजन के रस को चोतरफ से ग्रहण करता है। फिर सातवें मास में नाल बन जाने से उसके द्वारा रज लेता है—इस प्रकार तो शरीर की गर्भ में अपवित्रता है। जन्म लेने के पश्चात् भी

माद पैर :-

अग्नेध्वस्य कुटी गात्रममेध्यैर्नैव पूरिता ।

अमेध्यं स्रवते क्षिप्रं अमेध्यमिव भाजसम् ॥१०५२॥ (१० भग० आ०)

यह शरीर अपवित्र पदार्थों से बनी हुई भौंपट्टी है, जो छाल, मांस, धीरे धीरे आदि अपवित्र पदार्थों से भरी हुई है और मल-मूत्रादि अपवित्र पदार्थ ही इससे निकलते रहते हैं। शरीर में सात त्वचा (खाल की गिट्टी), २० नख, ३२ दाँत और ३०० हड्डियाँ हैं। जिसका शरीर हो उसी मनुष्य की एक-एक ऋजुली प्रमाण मस्तिष्क, वीर्य और मेवा (वर्षी) होती है। कुछ ऋजुली विष, कुछ ऋजुली कफ, ३ ऋजुली वसा, आधा आठक (४ सेर) नरिह, एक आठक (८ सेर) मूत्र और ६ ग्रन्थ (सेर) यिन्न साधारण रूप से रहती है। अतः विचारते से शरीर में सब चीजें खराब परमाणुओं से गनी हुई हैं। इस पर भी वेष्ट अनेक भ्रजार के कीड़ों से भरी हुई है। और इसके रोम-भूनों से (बाल के छेदों से) बिकना पसीना निकलता है, उससे भी याार में जूएँ, कीकें आदि पैदा होती हैं। जैसे सैकड़ों बार धोने पर भी कोयला सफ़ेद नहीं होता, वैसे ही स्रुद्धों प्रमाण पानी से धोने पर भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता।

प्रच्छाद्य निदितं गंधं शुष्यतेऽप्यकलेवरम् ।

हिंसादिभिरिव द्रव्यैः पिशितं विष्टृणात्मभिः ॥१०७८॥ (तं भा० आ०)

जैसे मांसपक्षी लोग पीप, सिबू आदि से मांस की कुण्डलिण चिह्न कर उसे गतों हैं, जैसे ही फानी पुका सोमनो के त्रिज्ये अमरिज शरीर को रगतन या पाउपर लगा कर, यद्विज-विज्या सासुनो से भोजक, कुण्डलिण द्रव, देव, तबेखर समा कर, रक्त-रक्त-रक्त आदि का कोप मर, आन्तरी-आन्तरी प्रशा-मानाये माना कर इसकी मरिनिता व कुण्डलिण को मर गतों हैं । परन्तु शरीर मरकत ही पन पताना को भी अमरिज व कुण्डलिण मर गतों हैं ।

५०० पृ. ४

(४) मैथुन-निन्दा

अविद्यायाचक्रप्रभृत्प्रमदस्कारमरुता,

ज्वलन्मुच्यैर्षोक्तुं स्मरशिविनि कृत्स्नामिव चितम् ।

रिरंसुः स्त्रीपङ्के कृमिकुलकलङ्के विधुरितो,

नरस्तन्नास्त्यस्मिन्नहह सहसा यत्र कुरुते ॥६७॥ (अन० धर्मा० अ० ४)

अर्थ—देह और आत्मा को एक रूप मानने वाली अविद्या से उत्पन्न हुई जो विषयों की वांछा; उसमें सन्तान रूप से फैला हुआ जो मन का उपयोग नष्ट कार्य, उससे मानों समस्त चेतना को ही भस्म करने के लिये प्रखलित हुई जो काम रूप अग्नि, उसके दाह से व्याकुल हुआ यह मनुष्य कीर्ति के समूह से भरे हुए स्त्री शरीर रुपी कर्दम (कीचड़) में रमने की इच्छा करता है। इस विषयाभिलाषा के वश हुआ मानव ऐसा कोई दुरा काम नहीं जिसको न कर ले। भाषार्थ—काम के दाह से व्याकुल नर दाह-यान्ति के लिये स्त्री-देहरुपी कीचड़ में फँस कर दुरे से दुरे काम करने को तैयार रहता है।

रम्यभागातमात्रेण परिणामेऽतिदारुणम् ।

किष्पाकफलसंकारां तत्कः सेवेत मैथुनम् ॥ (अन० धर्मा० की टीका अ० ४)

जैसे किष्पाक फल (विषफल) देखने में सुन्दर और खाने पर घातक होता है, वैसे ही मैथुन कर्म भी पहले तो अच्छा लगता है, परन्तु अन्त में विरस पूर्व जल्यन्त दारुण दुःख देने वाला है। स्त्री शरीर के सभी अवयव अपवित्र हैं। तथापि कामीजन उनके मुख आदि को जीभ से चाटते हैं। जैसे काकः कीड़ों से भरे हुए मुर्दा के शरीर में प्रीति करता है, उसी तरह कामीजनों की स्त्री के गुप्त स्थान में मैथुन करने के लिये इच्छा होती है। जिसका नाम लेने से लज्जा आती है उस मूत्र व रुधिर निकलने की मोरी रूप स्त्री के जबन द्वार में रगान्ध ही रसण करते हैं। बलु-स्वरूप के भाता जो स्त्री के शरीर का चित्र भी नहीं देखना चाहते हैं।

स्त्री-संसर्ग-वर्जित

“द्वयेव तपःसिद्धौ युषाः कारणमृचिरे ।

यदनालोकेन स्त्रीणां यच्च संस्नापनं तनोः ।”

ज्ञानी जनों ने तप की सिद्धि होने में दो ही कारण मुख्य माने हैं—स्त्रियों का न देखना और शरीर को छूना करना।

भावार्थ—जो सब परिग्रहों को छोड़ कर भी स्त्रियों के सहवास में रहता हो, वह कभी युक्त नहीं हो सकता। जो तप करने वाले ब्रती, भौनी य जितेन्द्रिय हैं, उनको भी मी संग से संयम में बाध लग जाता है। जैसे बिजली से पर्वतों का खेतन हो जाता है वैसे ही स्त्री-कटावों से पुरुषों के मन विचलित हो जाते हैं; संवस स्त्री पहाड़ के खंड २ हो जाते हैं।

सावदृश्यं मुनिः स्वैर्यं श्रुतं शीलं कुलक्रमम् ।

यावन्मयाज्ञानवैवायुराग्निं रुदृश्यते ॥७॥ (ज्ञाना० प्र० १४)

तब तक ही मुनि ध्यान, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य और कुल परम्परा का पालन कर सकता है जब तक कि यदोन्यक्त स्त्रियों के कटाववाणों से विचलित न हो।

जैसे अग्नि के सयोग में सक्कल पिघल जाता है वैसे ही सबलों का मन स्त्री साववास से डिग जाता है। जैसे अपथ्य सेवन से रोग जग उठते हैं, वैसे ही स्त्री के साथ में रहने से काम स्त्री सर्प भी जग उठता है। जिन स्त्रियों का मन में सक्रम्य (विचार) करने मात्र से ही काम-व्यर उत्पन्न हो जाता है, उनका सहवास चरित्र को केरो नष्ट नहीं करेगा १ अतः वह सुनिरचित है कि स्त्री-सुल-दर्शन मात्रसे भी चरित्र में हानि हुए बिना नहीं रह सकती। मिट्टी, लकड़ी आदि से बनी हुई स्त्री की मूर्ति या कागज आदि की तस्वीर में भी स्त्रियों के शरीर को देखकर मन मोहित हो जाता है तो साक्षात् स्त्री को देखने पर मन कैसे चलायमान नहीं होगा? पुरुषों के मेल-जोल से तो गुण-दोष दोनों होते हैं, परन्तु स्त्रियों के सहवास में रहनेसे दोष ही दोष पैदा होते हैं।

पुरयामुष्ठानमभ्युतं महत्वं क्षीयते दृष्ट्याम् ।

सद्यः कलंबयते दृत्तं साहचर्येण योपिताम् ॥८॥ (ज्ञानार्थव प्र० १४)

पुरणों के उत्तमोत्तम धर्म-कार्य करने से जो बलमान पैदा होता है, स्त्री ससर्ग से वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। और चरित्र तत्काल दूषित हो जाता है।

भावार्थ—जैसे कीच में फँसी हुई इयिनी नहीं निकल सकती, वैसे ही स्त्री सुल पर घोखे रो पड़ी हुई नजर भी नहीं हट सकती। स्त्री स्त्री चोरों से घिर कर मुनि भी अपने चरित्र स्त्री मोतियों को खो बैठते हैं। जैसे बुरी हुई आग को हर एक घर से दगा लेता है वैसे ही ब्रह्मचर्य से अष्ट द्वाग मनुष्य का हरणक तिरस्कार कर देता है। जो सदा-वपस्त्री, शाक्त-पट्टी और ध्यानी थे, वे स्त्रियों के संसर्ग से कलंकित हो गये। इस कथन की पुष्टि में बहुत सी कथाएँ शास्त्रों व इतिहासों में सुनी जाती हैं।

सर्वसौख्यदत्तगोधनचोरी, सर्वदुःखनिपुणा जनमारी ।

मत्स्यमत्तकरिबन्धनवारी, निर्मितात्र विधिना परनारी ॥६१॥

भन्यते न धनसौख्यविनाशं नाभ्युपैति सुखसंछानवाक्यम् ।

नेक्षते भयसमुद्रमपारं दारिकापितमनो गतबुद्धिः ॥६०९॥ (सु० २० सं०)

सब सुख के देने वाले तपस्वी घन को चुराने वाली, सब प्रकार के दुःख देने में चतुर, पति को भी मारने वाली और पर पुरुष रूपी मद्येन्मत्त दायी को बांधने के लिये सांकल के समान पर खी को विधाता (देव) ने रची । इसमें जो नष्ट-बुद्धि अशुभगी हो जाते हैं वे न तो धन व सुख के नाश का खयाल करते हैं, न माता-पिता, गुरु, सब्जत आदि के उपदेश को मानते हैं, न अपार-संसार-सागर का उन को भय रहता है ।

नारीणां दशोद्देशमापणप्रतिभापणैः ।

आकृष्यते मनो नष्टाभयस्कान्तेरिवायसम् ॥११२२॥

मातृ-स्वस्र सुताः पुंस एकान्ते श्रयतो मनः ।

शीघ्रं क्षोभं ब्रजत्येव किं पुनः शोपयोपिताः ॥११३०॥ (सं० म० आ०)

जैसे कुत्तक से लोहा खिंच जाता है वैसे ही कियों के देखने से, उनके साथ में रहने से, उनके साथ बात करने से, या उनकी बातों का उत्तर देने से मनुष्यों का मन खिंच जाता है । माता, बहिन या पुत्री के साथ एकान्त में संयोग होने पर मनुष्य का मन खिंच जाता है तो अन्य कियों के एकान्त में मिलने पर मन कैसे विचलित न होगा ?

(५) सत्संगति-दृष्टों की सेवा

अवश्यं यौवनस्येन क्लीविनापि हि जन्तुना ।

विकारः सञ्ज कर्त्तव्यो नाविकाराय यौवनम् ॥

यसिम्बजः प्रसरति स्खलितादिवोषै-

रान्ध्यादिव प्रबलता तमसश्चकास्ति ॥

सर्वं तिरोभवति भीतिमिवाङ्गजाने-

स्तव्यौघं विनय सञ्जन-संगमेन ॥ (अन० धर्मा० आ० ४)

युवावस्था में नपुंसक को भी अवश्य काम विकार होता है, अतः जो पुरुष हैं, उनको तो युवावस्था में काम विकार होता ही चाहिए । जिसमें धर्म को अपर्मा, कार्य को अकार्य, समझने वाला त्वोगुण फैलता है और सब अच्छी चीजों को दुष्ट समझने वाली तमोगुण रूपी बुद्धि चमकती है, मानो काम की अग्नि से डर कर ही सत्त्वगुण भाग जाता है, उस यौवन को सत्युषों की संगति से सदाचार में लगाता चाहिए । क्योंकि कुसंगति से चारदत्त जैसा सुशील भी कुशील (वेत्यागामी—अष्टाचार) बन गया और सत्संगति से कुशील आरिदत्त भी सुशील बन गया ।

काम विकार को जीत कर ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये आचार्यों ने दृढ़ पुरुषों की सेवा करना व उनके सम्वासर में रहना भी एक प्रबल उपाय बताया है। परन्तु यहाँ दृढ़ से मतलब निम्नके बातें समझ लीं जायेंगी, यदि दृढ़ गये हों या रिस्तेयारी में जो बैठे हों उनसे नहीं है। किन्तु जो तप में, प्रान में, धैर्य में, ध्यान आदि में दृढ़ (बड़े-चढ़े) हों तथा विनाश चित्त कमी चलायमान नहीं होता हो, सुखस्थ में भी लिनके चरित्र में जरा भी दोष न लगा हो, वे ही दृढ़ माने गये हैं। क्योंकि—

हीनाचरणसंश्रान्तो दुद्धोऽपि तरुणायते ।

तरुणोऽपि सतां घचो ध्रियं सरसंगवासितः ॥१०॥ (आन० प्र० १२)

यदि कोई दृढ़ भी है और उसका आचरण ठीक नहीं तो वह झुगुर होने पर भी तरुण है और जो तरुण होने पर भी सत्संगति के प्रभाव से जितेन्द्रिय बन गया है, वह युवा भी दृढ़ है।

जैसे कवक (निर्गती) के बीज से फीचर नीचे बैठ जाता है, उसी तरह दृढ़-संगति से प्रकोप को भी प्राप्त हुआ काम-विकार दब जाता है और जैसे जल में पत्थर डालने से नीचे दबा हुआ कीकर भी फल जाता है वैसे ही दृढ़ विषयभिलाषा भी तत्त्वों की संगति से जाग्रत हो जाती है।

जैसे जल के संयोग से मिट्टी में गन्ध आने लगती है, वैसे ही दुर्लभ संगति से मोह जाग उठता है। जैसे जल से धूल की धास जाती रहती है, वैसे ही सत्संगति से मोह भी गढ हो जाता है। विनाश इत्येक-कमल दृढ़ों के उपदेश करी सूर्य की किरणों से न खिला, धारा/ संयम करी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। जो दृढ़-सेवा के बिना संसार व मोक्ष का स्वरूप जानना चाहता है, वह प्रायों से आकाश को नासता है। दृढ़-सेवा से ही क्रोधादि क्रियाओं से मैला मन निर्मल होता है।

विषयविश्रासु चातुर्यं विनयेष्वर्थायलम् ।

भायशुद्धिः स्वसिद्धान्ते सरसंगान्देव देहिनाम् ॥ (आन० प्र० १५/१६)

सत्संग-से ही सब विद्याओं में चतुरता, पूर्य पुरुषों का विनय करने में निपुणता और शास्त्र उपदेश में सन्देश आदि दूर होकर भावों में शुद्धता होती है।

सत्पुण्यों के शुभ से सुना हुआ उपदेश दुर्लुद्धि का नाश करता है। मनुष्यों के हृदय में मैला हुआ अनाधि काल का अज्ञान रूपी अन्धकार, सत्संगति रूपी दीपक के प्रकाश से निकल जाता है।

यः करोति-शुरुभापितं मुदा संश्रये वसति दृढसंकुले ।

मुञ्चते तरुणलोकसंगतिं ब्रह्मचर्यममलं स रक्षति ॥१११७॥

गजोधुनीते हृदयं पुनीते, तनोति सत्त्वं विधुनोति कोपम् ।

मानेन पूर्वं गिनय नयन्ति किं वृद्धसेवा न करोत्यग्नीष्टम् ॥११८॥ (स० प्र० श्रान०)

जो सदगुरुओं के उपदेशानुसार चलता है, वृद्धों से भरे हुए स्थान में रहता है, तरुण पुरुषों की संगति से बचता है, यही निर्मल ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। वृद्ध-सेवा पाप का नाश करने का है, हृदय को पवित्र बनाती है, सात्विक पराक्रम को बढ़ाती है, क्रोध का नाश करती है, मान को बुर कर विनय गुण को बढ़ाती है। सारांश यह कि सब उत्तम गुण इस वृद्ध-सेवा से ही प्राप्त होते हैं।

ब्रह्मचर्य की प्रशंसा

एकमेव त्रयं श्लाघ्यं ब्रह्मचर्यं जगत्त्रये ।

यद्विशुद्धिं समापन्नाः पूज्यन्ते पूजितैरपि ॥३॥ (ज्ञान० प्र० ११)

तीनों जगत में एक ब्रह्मचर्य ही प्रशंसनीय है। क्योंकि जिस पुरुष या स्त्री ने निर्मल ब्रह्मचर्य का पालन किया वे देवों द्वारा पूजित हुए हैं।

ब्रह्मव्रतमिदं जीयाधरणस्यैव जीवितम् ।

स्युः सन्तोऽपि गुणा येन विना क्लेशाय देहिनाम् ॥४॥ (ज्ञान० प्र० ११)

चारित्र्य का जीवन सरूप ब्रह्मचर्य सदा जयवन्त रहे। क्योंकि यदि मनुष्य में और सब गुण हों और ब्रह्मचर्य न हो तो वे सब गुण केवल दुःख के निमित्त हो जाते हैं। अर्थात् वे गुण किसी काम के नहीं।

“त्रिलोकदाही विषयोद्धतेजाः तारुण्यवृण्णायञ्जलितः स्मरान्गिनः ।

न द्योषते यं स्मृतिधूमजालः सा वंदनीयो विदुषा महात्मा ॥”

अर्थात् - तीन लोक को भस्म करने वाली, विषयों से बुद्धिगत तेज की धारक, युवावस्था रूपी वृण्ण-समूह से प्रज्वलित हुई और विषय भोगों के स्मरण रूप धुँकों को धारण करने वाली काम रूपी अग्नि जिसको नहीं जला सकती, यह ब्रह्मचारी महात्मा जगत के बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों द्वारा वंदनीय है।

“संयमधर्मविवृद्धशरीराः साधुप्रभटाः स्मरवैरिणमुग्रम् ।

शीलतपःशतशस्त्रनिपातैर्देशनबोधमलाद्विधुर्नति ॥”

संयम धर्म विवृद्ध शरीर वाले मुनि रूपी सुभट शील एवं तप रूपी तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार द्वारा दर्शन-ज्ञान के बल से इस काम-वैरी को जीतते हैं।

सं० प्र०

पृ० कि० १

विलाससलिलोत्तीर्णा यैस्तीव्रा यौवनायगा ।

अग्रस्ताः प्रमदाग्राहेस्ते घन्या शुनिपुङ्गवाः ॥११४९॥ (सं० मग० ब्रा०)

भोग निलास स्त्री जल वाली, जवान्नी स्त्री प्रति वेगवती नदी को लिन्देहति : पार कर लिया और जो स्त्री रूपी मकरो से नहीं खाये गये—
मरे हुए हैं, वे मुनि पुंगव धन्य हैं ।

समरभोगीन्द्रदुर्वारविषानलकरालितम् ।

लगचैः शान्तिमानीतं ते जिनाः सन्तु शान्तये-॥ (ज्ञान० प्र० १५।४८)

लिन्देहति काम रूपी महा सर्प के द्वारा, विकराल विषाघि से भस्म किये हुए जगत को सडुपवेश रूपी अमृत से शान्त किया, वे श्री जिनेन्द्रदेव संसार के दुष्टों की शान्ति के लिये होवें ।

ऊर्तेतर मर्तों से ब्रह्मचर्य की प्रशंसा ।

ब्रह्मचर्य और तप के प्रभाव से ही देव अमर बन जाते हैं (अथर्ववेद) । “ तेषामेवैष स्वर्गलोको, येषां तपो ब्रह्मचर्यं, येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ”
उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो तप व ब्रह्मचर्य के धारक हैं, और जिन में सत्य का निवास है—येसा प्ररनोपनिषद् में कहा गया है ।

आजन्मभरणाद्यास्तु ब्रह्मचारी भवेदिह ।

न तस्य किञ्चिदभ्राप्यमेताद्विद्धि नराधिप ॥ (मग०)

भीष्मजी अधिष्ठित को कहते हैं कि हे राजन् ! जो जन्म से भरण पर्यन्त (जीवन भर) ब्रह्मचारी है उसके सच मनोवाञ्छित सिद्ध हो जाते हैं ।

मृत्युव्याधिनरानाग्नि वीर्युपं परमौपधम् ।

ब्रह्मचर्यं महद्यत्नं सत्यमेव वदाम्यहम् ॥

धन्यन्तरीजी उपवेश करते हैं कि हे शिष्यो ! रोग, दुःखावस्था व भरण का नारा करने के लिये यदि अमृत रूप औपधि चाहते हो तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का ही पालन करो, मैं सत्य कहता हूँ, यही वक्तु उपपन्न है ।

“तस्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दते” (छान्दोग्योपनिषद्)

ब्रह्मचर्य के सेवन द्वारा ही ब्रह्मलोक मिलता है ।

“ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तपतन्वते ” (गीता)

ब्रह्मचर्य को धारण करना और जीवों की हिंसा न करना यह शरीर से होने वाला तप है ।

“सत्येन लभ्यस्तपसाहो प आत्मा, सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यं ।

अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयोहि शुभ्रो, यं परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥”

सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्य इन चारों से आत्मा की प्राप्ति होती है। यह दीप्तिमान् और निर्मल आत्मा शरीर ही में विद्यमान है, जिसे योग रक्षित यति जन ही देखते हैं।

कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा ।

सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं प्रवक्ष्यते ॥ (धार०)

मन, चक्षु, कान से सेवा सब अवस्थाओं में सब क्रियाओं के साथ जो मैथुन का त्याग है, वही ब्रह्मचर्य कहलाता है।

“ ब्रह्मचर्येण विद्या, विद्याया ब्रह्मलोकम्, ” ब्रह्मचर्य से विद्या (सम्यग्ज्ञान) की प्राप्ति होती है, और विद्या से ब्रह्मलोक मिलता है।

“ भेषादिव्यवराशक्तिर्ब्रह्मचर्येण युज्यते ॥ ” (श्रुति)

भेषा (भुक्ति) और विज्य तथा श्रेष्ठ शक्ति ब्रह्मचर्य से ही मिलती है।

“ ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां धीर्ब्रह्मार्थः ” योग दर्शन में कहा है कि जो ब्रह्मचर्य को पालता है उसे अंशुपम धीर्य (अचिन्त्य बल) की प्राप्ति होती है।

स्वदारै यस्य संतोषः परदारनिवर्तनम् ।

अथवादोऽपि नो यस्य तस्य तीर्थफलं युहे ॥ (व्यास)

जो स्वस्त्री में सन्तोषी और परस्त्री का त्यागी है, जिसकी कोई निन्दा नहीं करता, उसे गंगा, गया, प्रयाग, पुष्कर, हरिद्वार आदि तीर्थों में जाकर स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सब तीर्थों के स्नान का फल उसको घर में ही हो जाता है।

अनैकानि सदृशाणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि विम्रायामकृत्वा कुलसंनतिम् ॥

युते भर्तारि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता ।

स्वर्गं गच्छत्यपुत्राणि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥ (मनु० श्र० ५)

कई हजार कुमार ब्रह्मचारी आपस में विवाह के द्वारा सन्तान उत्पन्न न करके, वंश रक्षा किये बिना ही ब्रह्मचर्य के प्रभाव से स्वर्ग गये हैं। गङ्गा, यमुना, सीतामती (पतिव्रता) स्त्रियों पति के मरने पर ब्रह्मचर्य का पालन कर, सन्तान उत्पन्न किये बिना ही, उन ब्रह्मचारी पुरुषों की तरह स्वर्ग में गये हैं।

इति ब्रह्मचर्यं महाप्रथमम्

परिग्रह-न्याय महाव्रत

अथ पाँचवें परिग्रह-न्याय महाव्रत का वर्णन करते हैं।

चेतनेतर-बाह्यान्तर-गंसंग-विवर्जनम् ।

ज्ञानसंयमसंगो वा निर्ममत्वसंगता ॥२०॥ (आवा० प्रथम० ब्र०)

चेतन और अचेतन रूप विलना भी बाह्य और अन्त्यतर परिग्रह है उसको छोड़ देना, केवल ज्ञान और संयम का ही परिग्रह रखना अथवा निर्ममत्व अर्थात् मुच्छर्मा का अभ्यास होना परिग्रह-न्याय महाव्रत है।

परिग्रह का अर्थ है लेना, चारों ओर से ग्रहण करना। आत्मा से भिन्न किसी भी पद-वस्तु को लेना, अपनी वताना या समभक्ता परिग्रह है।

परिग्रह के भेद ।

परिग्रह के दो भेद हैं—(१) अन्तराह और वहिराह (वाह्य) ।

अन्तरंग परिग्रह ।

मिच्छासुखेदरागा तथैव हासादिया य क्षोसा ।

चत्वारि तह कसाया चउदस अअंतरा गंथा ॥ (भगवती आ० १११८)

मिथ्यात्व, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अप्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ—ये चौदह अन्तराह परिग्रह के भेद हैं।

जिसके वक्ष्य से सर्वज्ञ कथित मार्ग से विमुखता हो, वस्तु के (जीवधि तत्वों के) बथार्थ स्वरूप का अज्ञान करने में उत्सुकता या प्रीति न हो, वितापित की पहचान में असमर्थता हो वह मिथ्यात्व है। जिसके वक्ष्य से स्त्री से रमने की इच्छा हो वह पुरुषवेद। जिसके उदय से पुरुष से रमने की इच्छा हो वह स्त्रीवेद। जिसके वक्ष्य से स्त्री व पुरुष दोनों से रमने की इच्छा हो वह नपुंसक वेद। जिसके उदय से हँसी आये यह हास्य। जिसके वक्ष्य से पर से प्रेम का उसके प्रति उत्सुकता हो वह रति। जिसके वक्ष्य से किसी से द्वेष या अभिरुचि का अभ्यास हो यह अप्रति। मित्रता या मित्र का होना शोक। उद्वेग का होना या डर लगना भय। मत्तनि करना जुगुप्सा। क्रोध, मान, माया, लोभ का स्वरूप पाते वतला लुके। ये परिग्रह वस्तुतः हैं कि ये आत्मा के निजो भाग नहीं हैं, कर्मों के संबन्ध से जीव बन्धे आपनता हैं। और अन्तराह इत्यतिशये कहे जाते हैं कि बाह्य-परिग्रह की तरह पाप में इनका कोई स्वरूप दियार्ह नही वेता। केवल इनका कारण-पाप विख्यात है।

क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पदं ।

यानं शय्यासनं कुण्यं मांढं संगं बहिर्दश ॥११५६॥ (सं० म० आ०)

क्षेत्र (बीज बोने की भूमि), वास्तु (रहने का मकान), धन (सोना, चाँदी), धान्य (चावल, गेहूँ आदि अनाज), द्विपद (दो पैर वाले जीव—वासी, दास आदि), चतुष्पद (चार पैर वाले जीव—हथिय, घोड़ा, गाय, गैर आदि), यान (सवारी—पालकी, रथ आदि), शय्यासन (पलंग, कुर्सी, सिंहासन आदि सोने एवं बरतने की चीजें), कुण्य (सोना और चाँदी के आतिरिक्त तौला आदि अन्य सब वास्तु अथवा वस्तु आदि) और मांढ (बर्तन, हथेली, जूता, मिर्च आदि मसाला अथवा किराने का सामान) ये दश प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं ।

संक्षेप में बाह्य परिग्रह के दो भेद किये जा सकते हैं :—

चेतन और अचेतन। एक दशा प्रकार के बाह्य परिग्रह में द्विपद और चतुष्पद चेतन परिग्रह हैं और बाकी आठ भेद अचेतन रूप हैं । पहले तो चौदह प्रकार का अन्तराल परिग्रह बताया गया है वह सब चेतन रूप ही हैं, क्योंकि वह सब आत्मा का ही परिणाम है ।

एक बाह्य और अत्यन्तर—दोनों ही प्रकार का परिग्रह—जीव के लिये अधिकतर है । यह एक प्रकार का जाल है जो दूर से दिखने में बहुत ही सुन्दर प्रतीत होता है । परन्तु ही इसकी मोहकता पर लुभाने वाला इसमें से कुछ पाने की चेष्टा करता है, स्वयं बंध जाता है । परिग्रह के फलसे उसे चारों ओर से जकड़ लेते हैं, उसकी सारी स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है । और इस तरह पराधीन हो जाने से वह अपना आत्मिक उत्थान नहीं कर पाता । इसीलिये परिग्रह को पाप माना गया है, क्योंकि जीव के पतन के अत्यान्व्य कारणी की तरह यह भी पतन का एक कारण है । परिग्रह वाला व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता । उसका उत्थान न होकर पतन ही होता है । श्री शुभचन्द्राचार्य ने लिखा है :—

जिस प्रकार पत्थरों का बोझ बढ़ने से गुणवान (रसियों से बँची हुई) भी नाव समुद्र में डूब जाती है उसी प्रकार संयमी गुणवान होता हुआ भी यदि परिग्रह का भार अपने पास रखता है तो वह संसार-समुद्र में अथर्व ही डूब जाता है । योगी का हित है संसार से निवृत्ति में और परिग्रह है प्रवृत्ति का मूल । अतः वह उसके हित के सर्वथा विपरीत है । योगी को हित के लिये वैराग्य चाहिये और वह राग की जड़ बनाता है ।

क्षिपहले जो बाह्य परिग्रह के दशा भेद बताये हैं वे विशेषतया गृहस्थों की दृष्टि से हैं । महाव्रतियों की अपेक्षा तो चेतन और अचेतन ये दो भेद ही पर्याप्त हैं । पहले १० भेदों में द्विपद का अर्थ दासी, दास किया गया है, वहाँ स्त्री, पुत्रादि का ग्रहण नहीं किया गया । पर महाव्रतियों की दृष्टि से किये गये चेतन और अचेतन इन दो भेदों से स्त्री, पुत्र आदि सभी चेतनों का ग्रहण समझना चाहिये । द्विपद के अर्थ में इनके ग्रहण न करने का कारण यह है कि यदि कोई दूसरी प्रतिभावाला परिग्रह का परिमाण करे तो वह माता, स्त्री, पुत्र, पुत्री, पौत्र आदि की संख्या निश्चित नहीं कर सकता । अतः द्विपद परिग्रह में वहाँ दासी दास का ही ग्रहण समझना ।

ए गुण परिग्रह करने से भी मोक्ष का प्राप्ति वीज हो जाता है और गुण दुःखी बड़ जाती है कि तीन लोक की सम्पत्ति पा लेने पर भी उसकी शान्ति नहीं हो सकती। परिग्रह के चकार में फँसा हुआ मनुष्य विवेक-भ्रष्ट हो जाता है। विषयों की ओर उसका चित्त रीढ़ने लगता है और वे विषय विषय (गर्भ) का रूप धारण कर उसे घाटने लगते हैं। काम के बाणों से वह बंध जाता है, स्त्री-कली शिखरियों से श्रवण जाल में फँसा लिया जाता है। इससे चित्त में भिरावला नहीं रहती, जैसे धीरे-झड़ना का सर्वथा आभाव हो जाता है। परीपदों से घबरा उठता है। उपसर्गों के सामने झिझने नहीं पाता। प्यास की विधि उसके लिए अत्यन्त हो जाती है और मुक्ति हो जाती है, बहुत ही दूर। इसीलिए परिग्रह की धारणा रखने वाले मोक्षी ने अपने के समान गलाया गया है। क्योंकि उसे अपने को बिल दिखाने नहीं देता। वह उद्यम करना चाहता है मुक्ति के लिए और प्रयत्न ऐसी करता है जिससे उपाय आता कर्मों से और भी बड़ बंध पाय।

परिग्रह नये अवयुक्त ही उत्पन्न नहीं करता, उपपत्ति गुणों का नाश भी कर देता है। रागादि का विजय, सत्य, धर्मा, शौच, विद्वज्जाला और गुण परिग्रहों के पास नहीं विकने पाते। इसलिये परिग्रह कमसेकम सहान दुःख का कारण है। नरक में ले जाने वाला है। इसके ग्रहण के साथ कामना (इच्छा) होती हुई है। इच्छाओं के साथ-तोड़ है। क्रोध से हिंसा, हिंसा से पाप और पाप से नरक तैयार है। यहाँ के दुःखों का तो फिर करना ही क्या? इसीसे पाप परन्तु का प्रादुर्भाव होता है और उससे जीवका कई भगों में भी छुटकारा नहीं होपाता। परिग्रह द्वारा प्राप्त होने वाले दुःखों से पीड़ित हुआ जीव अपनी बंध परम्परा को छेड़ना चाहता है पर छेड़ नहीं पाता, बलिक विषय-रूपी जल से सींच कर उस बन्धन को और भी दृढ़ बना देता है और जन्म जन्मान्तर में दुःख भोगना रहता है, चिरकाल एक उसका छुटकार नहीं हो पाता। यही कष्ट भी है—

चिरं सुपुतास्तमसि मद्गतानः क्षुयोनियु ।

अनात्मसीयान्मभूतेषु समाहमिति जायति ॥ (अन० प० अ० ४।१०८ टीका)

आत्मीय और आत्मभूत पदार्थों में समकार और आहंकार का होना ही चिरकाल मे जीव के क्षुयोनियों में परिग्रहमण का कारण है। असम्बद्ध जी, पुत्र आदि में वे भेदे हैं, ऐसा भाव होना समकार और आत्मा से सम्बद्ध शरीर आदि में भी ऐसा है, ऐसा भाव आहंकार कहलाता है। ये समकार और आहंकार दोनों ही बुरे हैं। संसार परिग्रहमण का यदि भय हो, तो इनसे बचना आवश्यक है और इनसे बचने के लिए परिग्रह का सर्वथा त्याग कर देना आवश्यक है। तिल-गुण मात्र परिग्रह भी पतन का कारण बन सकता है। परिग्रह पतन का कारण किस तरह बनता है उस विषय में और भी सुनिग।

“परिग्रहार्थं प्रणिहन्ति देहिनी, वदत्पतत्वं विदधाति मोषणं ।

निपेवते स्त्रीं श्रयते परिग्रहं, न लुब्धबुद्धिः पुरुषः कनोति किम् ॥”

परिग्रह के लिए मनुष्य प्रणियों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, श्री लेन करता है, परिग्रह रखता है, अनेक पाप करता है। ऐसा कौन सा पाप कार्य है जिसे परिग्रह-लुब्ध-बुद्धि मनुष्य नहीं करता ? वह सब कुछ पाप करने को तैयार रहता है। धन के लोभी की दृष्टा देखिये—

इसति इसति स्वाभिन्नुल्लै रुदस्यतिरोदिति ।
 गुणसमुदितं दोषापेतं प्रखिन्दति निन्दति ॥
 कुतपरिकरं स्वेदोद्गारि प्रधावति धावति ।
 धनलवपरिकीतं यन्त्रं प्रवृत्त्यति नृत्यति ॥ (अन० ध० अ० ४ श्लो० १०७ टीका)

थोड़े से धन के बचले नौकर रखा गया मसुल्य अपने स्वामी के हाथों पूरा बिक जाता है ।

यह अपने स्वामी को खुरा करने के लिए उसके हँसने पर हँसता है, रोने पर रोता है । यदि कोई निर्दोष और गुणवान् पुरुष की भी मालिक निन्दा करने लगे तो वह भी उसमें दोष निकालने लगता है । मालिक दीवता है तो पसीनों से भीगा हुआ भी वह उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगता है । सबसुख वह थोड़े से धन के लिए अपने जीवन को बेच कर अपने स्वामी की भरीन बन जाता है, उसके हाथ की पूरी कठुलली बन जाता है । जैसे वह नचाना चाहता है वैसे ही नाचने लगता है । धन के लोभ से पुत्र पिता की हत्या कर दे, भाई भाई को मार दे । यह तो धन-भ्राष्टि से पहले की बातें हैं । आख्य तो यह है कि धन मिल जाने पर भी किसी को शान्ति नहीं मिलती, हमेशा अशान्ति, शंका बनी रहती है । रात्रि को भी नींद नहीं आती । सजनों का भी विश्वास नहीं रहता । और की क्या बात, धन के चक्कर में कैसे जाने पर योगी भी यम-निषम भ्रष्ट हो जाता है और कपायों की शान्ति से उत्पन्न हुए सामर्थ्यों को भी लो बैठता है । उसे तप और साध्याय का भी ध्यान नहीं रहता । क्योंकि धन को पिशाच की उपमा दी गई है । इसकी वासना जिसके हृदय में नाचने लगती है उसको खिरता क्यों ? उसका चित्त कभी निश्चल नहीं रह सकता । उसमें तो अविद्या अपने खेल दिखाने लगती है । इन्द्रियों उन्मत्त हो उठती हैं, इन्द्रियों प्रवृत्त बन जाती हैं । इस अविद्या के रहते रूप नित्य एवं वास्तविक आत्मिक सुख का जीनों को अंश रूप में भी अनुभव नहीं होता । सर्वदा क्षणिक एवं अनित्य इन्द्रियजन्य सुखों की चट्पा ही साधलगी रहती है । उनका चित्तेश्वर बनना असम्भव हो जाता है । अतः वास्तविक दृष्टि से विचार करने पर धन भी सुख का कारण सिद्ध नहीं होता, विविध दुःख का ही कारण समझ में आता है । किसी ने टीका दी लिखा है—

अर्थस्योपार्जनं दुःखमजित्वा च रसणे ।
 आये दुःखं व्यये दुःखं विगये दुःखमालनं ॥

प्रथम तो धन के उपार्जन करने में ही दुःख, उपार्जन कर भी लिखा है तो उसकी रचा करने में दुःख । बढ़ाने की चिन्ता और खर्च करने में भी दुःख । तो जिसके आने, जाने और रहने की अवस्था में भी सदा दुःख लगा रहता है उस धन की सराहना कैसे की जा सकती है ? वह तो हमेशा ही चिक्कार के योग्य है ।

एक धन की ही बात नहीं, सभी परिग्रह दान और श्रद्धा है। उसे अपना कर यह जीव कभी दुखी नहीं बनता। भाई, बन्धु, स्त्री, पुत्र आदि ही नहीं, स्वयं अपना शरीर भी समस्त स्वयं पर दुःख का कारण बन जाता है। जीव अत्यन्त परिग्रह को अपना कर मोह वश उसकी रक्षा के लिए अनेक पाप करता है और उसका पाप-परिणाम स्वयं अपने भोगता है। वास्तविक दृष्टि से देना जाय तो केवल अपने आत्मा के अतिरिक्त सभी चीजें पर हैं। उनमें से किसी भी चीज को अपने वाला व्यवस्थित अपराधी है। इसीलिए पर वस्तु को अपने वाले चोर की भांति, परिग्रहप्रसक्त आत्मा को भी कर्मों को श्रद्धा में बंध धोकर अनेक दुर्गतियों के दुःख उठाने पड़ते हैं। जैसा कि कहा है—

परद्रव्यग्रहं कुर्यन् नश्येत्वापराधवान् ।

नश्येतापराधो न स्वद्रव्ये संहतो यतिः ॥ (अन० टी० अ० ४।१०६)

जैसे इस लोक में पर-द्रव्य का हरण करने वाला चोर अपराधी होने के कारण पकड़ा जाता है, वीणा जाता है, अनेक प्रकार दुखी बनाया जाता है। किन्तु जो स्वद्रव्य में ही सन्तुष्ट रहता है, पर-द्रव्य को कभी नहीं अपनाता, यह किसी प्रकार का अपराधी न होने से कभी नहीं बाँधा जाता। उसी प्रकार पर-द्रव्य को अपने वाला जीव भी अपराधी होने से बँधा है, किन्तु अपने आत्मा मात्र या अपने स्वरूप में ही लीन रहने वाला सभी कर्मों का प्राप्त नहीं होता।

यही अपरिग्रह समाज की उपयोगिता है। जब तक सूत्र से सूत्र भी पर-वस्तु अपने पास रहेगी तब तक जीव को कभी पूर्ण शान्ति नहीं होगी। शरीर में दुःखें हुए कण्टि की तराफ वृत्त परद्रव्य या पर-संयोजनित भाव भी दुखी बनाता रहेगा। इसलिये शाश्वत सुख-शान्ति के लिए सम्पूर्ण बाह्य एवं आन्तरिक परिग्रह का परित्याग कर देना ही उचित है। इसीलिये पूर्वोक्त लक्षण में कहा गया है कि अपरिग्रही के ज्ञान और रंगम ही साथ में होने चाहिये, अन्य किसी वस्तु का परिग्रह नहीं होना चाहिये।

अपरिग्रह के लक्षण में एक बात यह कही गई है कि निर्ममत्व या मूर्च्छा का अभाव होना अपरिग्रह है। अपरिग्रह का यही वास्तविक लक्षण है। तथ्यायै सूत्रकार की उमास्वामी ने भी “मूर्च्छा परिग्रहः” ऐसा लिख कर मूर्च्छा के अभाव को ही अपरिग्रह बताया है। इसका कारण यह है कि जब तक मूर्च्छा (रग भाव या आसक्ति) न हो तब तक परिग्रह पाप नहीं बन सकता। रागादि भावों से ही आत्मा का पतन होता है। यही भाव-विज्ञा है, जो परिग्रह को (बाह्य द्रव्यों को) अपने से द्रव्य-हिंसा का भी कारण बन जाती है और परिग्रह को हिंसा का ही एक रूप सिद्ध करती है। इसलिये बाह्य द्रव्यों के पास में होने या न होने पर परिग्रह की व्यवस्था नहीं की गई है, अगुण परद्रव्यों में आसक्ति से होने एवं न होने पर ही परिग्रह एवं अपरिग्रह माना गया है। यदि परिग्रह का यह स्वरूप न माना जाय तो जिस दरिद्री के पास पहलवाने, खाने एवं रहने को कुछ भी नहीं है; किन्तु ऐसी सामग्री पाने के लिए जिसके लालसा लागी हुई है वह भी अपरिग्रही कहलावेगा और ज्ञान एवं संयम के उपकरण मात्र निर्ममत्व भाव से अपने पास रखने वाला संयमी भी अपरिग्रही नहीं माना जा सकेगा। इसलिये पास वाले कुछ भी न हो, किन्तु जिसके पर-वस्तुओं को पाने की तीव्र लालसा है वह दरिद्री भी मात्परिग्रही है और रागादि की तीव्रता से उसके कर्माबन्ध भी विद्योग हुए बिना नहीं रहता। इसके विपरीत पदार्थ द्रव्यी का स्वामी होने हुए भी यदि कोई पात्रवर्ती अपने वैभव में समत्व न रख उसका वृथासीनता से उपभोग करे, जिस प्रकार जल में रहता हुआ भी कमल जल से लीन नहीं होता, उसी प्रकार यह भी भाव विभूति से अपने अन्तरात्मा को मलीन न होने दे तो यह उस दरिद्री की अपेक्षा अन्य मूर्च्छा का धारक होने से अन्य से प्र०

परिमही होगा और उसके कर्मबंध भी कम होगा। भाव यह है कि कथाय वन्य का कारण है। इसके बिना वन्य नहीं हो सकता। इसीलिए ग्यारहवें बारहवें, तेरहवें गुणस्थान वाले जीवों के योग के द्वारा कर्म व्यर्थता रूप पर-पदार्थों का ग्रहण होने पर भी वन्य नहीं होता और उस कर्म ग्रहण में किसी प्रकार का ममत्व न होने से वे अपरिमही ही माने जाते हैं।

राक्षस—अन्तरंग में कथाय भावों के बिना बाह्य परिग्रह के ग्रहण से भी वन्य नहीं होता, तब परिग्रह लागी के लिये बाह्य परिग्रह का त्याग अनिवार्य क्यों बताया गया है ?

उत्तर—बाह्य परिग्रह को आपनाने पर या उसका संस्पर्ग रहने पर अन्तरङ्ग में भी ममत्व उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। मूर्च्छार्थ रूप कार्य से बचने के लिए उसके निमित्त से भी सर्वथा वचना अनिवार्य है।

६ भावनाएँ

मनोक्षामनोबोद्धिर्विषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च (तत्त्वार्थ० ७८)
अर्थात् पाँचों इन्द्रियों के छह विषयों में राग और अतिष्ठ विषयों में द्वेष न करना। ये परिग्रह महाव्रत की पाँच भावनाएँ हैं। इनका स्वरूप इस तरह है—

१ स्वर्गान्-इन्द्रिय-इसके द्वारा शीत-उष्ण, क्लृप्त-विकृता, कोमल-कठोर, हलका-भारी इन आठ स्पर्शों का ज्ञान होता है। अतः ये ही इस इन्द्रिय के न विषय हैं। इनमें से जिस स्पर्श वाली पुद्गला द्रव्य के विकार रूप वस्तु अपने को अच्छी लगें, उससे तो राग (प्रीति, ममत्वभाव) न करना और जो वस्तु अपने को अच्छी न लगती हो उस में द्वेष (उसको हटाने या उसकी प्रति न होने के लिये विचार व प्रयत्न) न करना। यही स्वर्गान् इन्द्रिय के विषयों में राग-द्वेष-वर्जन नामा पहली भावना है।

२ रसना-इन्द्रिय-इसके द्वारा मधुर (मीठा) आम्ला (खट्टा) कटुक (कड़वा) तिक्त (चरसरा) कषाय (कसैला) इन पाँचों रस वाली वस्तुओं का स्वाद लिया जाता है। इनमें से स्वादिष्ट लगने उस में राग और जो अस्वादिष्ट लगने उस में द्वेष का न करना यह रसना इन्द्रिय के विषयों में राग-द्वेष-वर्जन (त्याग) है।

३ श्रोत्र-इन्द्रिय-इसके द्वारा सुगंध-सुरगंध का ग्रहण किया जाता है। सुगन्धित—इत्र-पुष्पादि में राग व दुर्गन्ध—विष्टा मल-मूत्रादि में द्वेष भाव न रखना, यही इस इन्द्रिय के विषय सम्बन्धी राग-द्वेष-वर्जन है।

४ वस्तु-इन्द्रिय-इसके द्वारा कला, पीला, नीला, लाल और सफेद इन पाँच रंगों (रूपों व रंगों) का ग्रहण होता है। इस पाँच वर्णभय इष्ट पदार्थों में राग व अतिष्ठ पदार्थों में द्वेष का त्याग करना चतुः इन्द्रिय के विषयों में रागद्वेष-वर्जन नाम की चौथी भावना है।

५ कर्ण-इन्द्रिय-इसके द्वारा अच्छे बुरे शब्द सुने जाते हैं, इनमें अच्छे से राग व बुरे से द्वेष न करना इस इन्द्रिय का राग-द्वेष-वर्जन है।

नोट—राग-द्वेष का स्वरूप तथा दानि पहले वतला चुके हैं और इन्द्रियों के विषय भोगने से दानि का वर्णन “पञ्चेन्द्रिय निरोध” नामक प्रकरण में विस्तार से वतलाया जायगा।

जैदतर ग्रन्थों में परिग्रह-न्याग की प्रशंसा

यदा सर्वे अभियन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः ।

अथ मर्त्योऽप्रतो भवत्येतावदनुशासनम् ॥ (कठोपनिषद्)

जब इन्द्रिय की सब प्रतियोगों सुल जाती है, (अन्तरंग का परिग्रह नहीं रहता) तब यह मनुष्य अमर हो जाता है ।

अपनिग्रहस्यैव जन्मकथान्ता संशोधः ॥३९॥

शीघ्रान्स्वर्गान् क्षुण्णसा परैरसतर्गाः ॥४०॥

सत्त्वशुद्धिं सौमन्यस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि ॥४१॥ (योगदर्शन साधन पाद)

जब परिग्रह त्याग में स्थिरता हो जाती है तब शरीर से भी अमता उठ जाती है । उस योगी के भूत, भवि और वर्तमान जन्म का परिज्ञान हो जाता है । याज्ञ शुद्धि रूपी शीघ्र से उसको अपने शरीर में भी स्तानि हो जाती है । अर्थात् बार बार शुद्ध करने पर भी जब शरीर गन्दा व मैला बना रहता है तब इसकी असली हालत जान लेने से उस में स्तानि हो जाती है । स्त्री आदि के शरीरों से संचर्ग रखने का भी अभिवाव हो जाता है । कपाय आदि की रहस्यता से अन्तःकरण की शुद्धि, (आत्म-शुद्धि) मन की निर्मलता व एकाग्रता, इन्द्रियों का विजय और आत्म स्वरूप के अनुभव करने की योग्यता प्राप्त होती है ।

त्यक्त्वा पुत्रादिकं सर्वं योगमार्गे व्यवस्थितः ।

इन्द्रियाणि मनमैवैव कपन् हंसोऽभिधीयते ॥१९॥

आत्मनिष्ठः स्वयं युक्तस्त्यक्तैर्वपरिग्रहः ॥२३॥

चतुर्थोऽयं महानेपा ध्यानमिश्रमुदाहृतः ॥२४॥ (विष्णु स्तुति अध्याय ४)

जो सब पुत्रादिकों को छोड़ ध्यान के मार्ग में स्थित हो कर इन्द्रिय और मन को आकृष्ट (ग्राह) करता है वह चार प्रकार के सन्यासियों में तीसरा इस कहलाता है । जो सब परिग्रहों को छोड़ कर प्रकृति पर विचरण करता है, आत्मा में ही स्थित होकर-शरीरादि में समत्व छोड़ कर-ध्यान द्वारा आत्मा में खल्लिप्त होता है वह चौथा ध्यानमिश्र (परम हंस) कहलाता है ।

एकान्तशीलेस्य हृदयतस्य मांसो भवेत्प्रीतिनिवर्तकस्य ।

अध्यात्मयोगैकरतस्य सम्यग्दृशो भवेत्क्रियमहिंसकस्य ॥ (आपस्तम्ब स्मृति १०।७)

जो एकान्त में रहता है, द्रव्यों में दृढ है, स्त्री पुत्रादि सब से प्रीति हटा कर आत्म-स्वरूप के चिंतन में ही तस्पर रहता है उस को मोक्ष की प्राप्ति होती है । अर्थात् वह कर्म बंधन से छूट जाता है ।

कपायमोहविशेषलक्षणशङ्कादिवेतसः ।

व्यापारास्तु समाख्यातास्ताडिजत्वा वशमानयेत् ॥१७॥

सर्वभावविनिष्ठं च' शेषत्रङ्गं ब्रह्मणि न्यसेत् ।

एतद्विधानं तथा ज्ञानं शेषस्तु ग्रन्थविस्तरः ॥२१॥ (एव सृष्टि अ० ७)

कपाय, मोह विशेष (चित्त की चंचलता) लब्ध्या, शङ्का इत्यादि सब मन के व्यापार हैं—अर्थात् मन इन क्रोध आदि विषयों में दीड़ लगाया करता है, अतः इन अन्तरंग परिभ्रमों को जीत कर मन को ब्रह्म में करना चाहिये । और सब संकल्प विषयों से रहित अन्तरात्मा बन कर परमात्मा के ध्यान में मग्न होना चाहिये । यही तो वास्तविक ध्यान है—और यही ज्ञान है, जबकी जो कुछ शास्त्रों में कहा गया है वह उनका विस्तार ही है ।

यदि देहं पृथक्कृत्य चित्तं विश्राम्य तिष्ठति ।

अधुनैव सुखी शान्तो बन्धयुक्तो भविष्यति ॥

आकिञ्चन्यभवं सौख्यं कौपीनत्वेऽपि दुर्लभम् ।

त्यागादाने विहायास्मादहमासे यथासुखम् ॥ (अवधूत गीता)

हे आत्मन् ! यदि देह को अलग करके अर्थात् उससे समस्त छोड़ कर आत्मा में ही विश्राम लेकर रहेगा तो तू कभी सुखी, शान्ति का धारक और कर्म बधन से रहित हो जावगा । यदि बाह्य सब परिग्रह छोड़ कर केवल लंगोटी भी रखी जाय तो, जैसा कुछ भी नहीं है—इस भाव से उत्पन्न हुआ परिग्रह रहित पने का सुख नहीं मिल सकता । क्योंकि कोपीन रखने से भी उसको लेने व छोड़ने आदि का संकल्प-विकल्प रूप समस्त जनित दुःख बना ही रहता है । अतः मैं पर पदार्थों के त्याग व ग्रहण को छोड़ कर निराकुलता रूप सुख का धारक बन रहा हूँ ।

नोट—वैष्णव धर्म में अष्टावक नामक एक बड़े ऋषि हुए हैं । उन्होंने अवधूत गीता द्वारा यह उपदेश दिया है । वे स्वयं नम्र रहते थे । अतएव उन्हें समता में जो वास्तविक सुख मिला उसी को उन्होंने उक्त श्लोकों द्वारा बतलाया है ।

“अर्जयित्वाखिलानर्थान् भोगान्भोजोति पुच्छलात् । न हि सर्वपरित्यागमन्तरेण सुखी भवेत् ॥”

यह मनुष्य बाढ़े खड़ धन कमा कर पाँचों इन्द्रियों के अन्धे २ भोग पूर्ण रीति से भोगे तथापि जन्म तक वह इन सब धन व भोगों का त्याग न करेगा तब तक (जन्म में दुष्णा बनी रहने से) कभी सुखी नहीं हो सकता ।

मर्छद्वि ने निर्मन्त्र दिगम्बर साधुओं की स्मरित धैर्य-शक्त में निम्न प्रकार प्रशंसा की है—

पाणिः पात्रं पवित्रं त्रमखपरिगतं भैक्ष्यमक्षयमन्नं ।

विस्तीर्णं वज्रमाशादशकममलं तल्यमस्वल्पमूर्ध्नि ॥

येषां निराकृत्यामीकरणपरिणतिः स्वात्मसंतोषिणस्ते ।

धन्याः संन्यस्तदैत्यव्यतिकरनिकराः कर्म निर्मूलयन्ति ॥५१॥

जित साधुओं के भोजन व जल पान करने के लिये अपने हाथ ही पत्थन पान हैं, जिन्हें भ्रमण करने पर शूहलों के धरो से बिना मणि ही भोजन मिलता है, वेयों-दिराए ही जिनके हाथ हैं-इसी लिए जो दिगम्बर कहलाते हैं, निस्सीर्य धृषिणी ही जिनके सोने के लिये शय्या (पर्तग) हैं, जो किसी भी प्रकार के परिग्रह को रखने के लिये अन्तरंग में रुचि नहीं रखते, अपने निज-इन्द्र आत्मा से ही संतोषी हैं, जिनको सारे दैन्य को नष्ट कर दिया है वे धन्य हैं और वे ही कर्मों का नाश करते हैं ।

अशीमहि धयं भिक्षामायावासोवसीमहि ।

अशीमहि महीपृष्ठे कुर्वीमहि किमीश्वरैः ॥३०॥ (भर्तृ हरि वैराग्य शतक)

हम भिक्षा से ग्राम भोजन करते हैं, विराज्यों कभी कभी को धारण करते हैं और धृषी-जल पर सोते हैं, अब हमें राजाओं व सेठों से क्या मतलब है । जो इस ब्रह्म के अनुसार कभी किसी के सामने अपनी दीनता प्रकट करके उसकी क्षुद्राभाव नहीं करते, ऐसे साधु ही धन्य हैं, और वे ही कर्म कृषों की जड़ उखाड़ते हैं ।

भर्तृ हरि ने एक रूप से निर्मन्त्रता की मर्त्यता ही नहीं की, किन्तु भगवान से दिगम्बर मुनि बल्लने के लिये इच्छा भी प्रकट की है । यथा—

एकाकी निरसुहः शान्तः पाणिषावो दिगम्बरः ।

कदा शंभो ! भविष्यामि कर्मनिर्मूलनक्षमः ॥७०॥

हे प्रभो ! मैं अब इच्छा रहित, कोषादि कपड़ों के अभाव से शान्त, स्त्री-पुत्रादि लोचन परिग्रह को छोड़ने से एकानकी, धन धान्यादि अनेकन परिग्रह को छोड़ कर शय कभी पात्र में भोजन करने वाला, तथा दिरा कभी वस्त्रों को धारण करने वाला दिगम्बर मुनि बन कर कर्मों का नाश करने में समर्थ होऊँगा । भविष्ये—जिस दिन मैं दिगम्बर मुनि बनूँगा, वही दिन मेरे लिये धन्य होगा ।

इति परिग्रह त्याग महाभक्त्यम् ॥

समिति-निरूपण

सुनिश्चयमेव निवृत्तिमय है। निवृत्ति रूप आचरण ही, कर्म-वचन का विनाश करता है। यह बात यथार्थ है तो भी प्रवृत्ति के बिना सुनियों का भी काम नहीं चल सकता। क्योंकि उन्हें भी चलाने, फिराना, खाना, पीना, स्वास्थ्य करना, प्रायश्चित्त लेना, उपदेश देना, पुस्तकादि धरना-उठाना इत्यादि कार्य करने पड़ते हैं, विनये निवृत्ति से प्रवृत्ति में आना पड़ता है। और प्रवाद रहित यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना इनके लिये आवश्यक हो जाता है। समिति इसी का नाम है। अर्थात् जब सुनि निवृत्ति रूप महाव्रत में नहीं उतर सकते, तो भले प्रकार देख-शोध कर विचार पूर्वक मन, वचन, कर्म से यथायोग्य श्रुताशुद्धल प्रवृत्ति करते हैं। यह समिति-निरूपण में गणेश देवों ने पाँच प्रकार की वर्णन की है, उसके अनुसार आत्म-परिणति को बना कर प्रवृत्ति करो—ऐसा उपदेश है। अब इनका आचरण किस-किस प्रकार होना है सो खुलासा करते हैं। यथा—

इरिया-भासा-गुसण-शिववेवादाणमेव समिदीओ ।

पठिठावणिगया य तहा उक्चारादीण पंचविहा ॥१०॥ (मूला० मूलगुणा०)

अर्थ—ईर्ष्या समिति, आप्य समिति, एषणा समिति, आदान-निक्षेपण समिति, प्रतिप्रपन्न समिति—ये पाँच समितियाँ हैं। सर्व संसारी जीवों के सम्पूर्ण व्यवहार इन पाँच समितियों में ही गभित हो जाते हैं।

अब इन पाँचों समितियों का मुख्य-मुख्य लक्षण तथा इनका आचरण सचेप में निरूपण किया जाता है—

(६) ईर्ष्या-समिति का लक्षण

फासुयमगीण दिवा जुगंतरप्पेहणा सकउजेण ।

जंदुण परिहरतेणिरियासमिदी हवे गमणं ॥११॥ (मूला० मूलगुणा०)

अर्थ—जो स्थान जीव रहित हो उसे प्राप्त कइते हैं। ऐसा ही स्थान सुनि के विहार योग्य है। जहाँ होकर सुनि को विहार करना है वह स्थान कभी, ऊँट, भेड़, गाय, घोड़ा, भैंस, मनुष्य इत्यादि के संचार से मर्दित होना चाहिये। जब दिन हो; रात्रि का समय न हो, तब चार हाथ प्रमाण प्रज्जी को देख कर ही चलना उचित है। रात्रियों का अव्ययगं, गुरु-वदन्त, तीर्थ वदन्त, धर्म साधन, आहार-विहार या निहार के लिये अथवा प्रायश्चित्त यात्रा समझने आदि के लिये देश-देशान्तर में गमन करना हो, तो मस्तक तथा हस्तादि को इधर-उधर नहीं घुमाता हुआ, जमीन को अच्छी तरह देख-शोध कर उस प्रकार पाँच धरे कि किसी जीव को बाधा न हो, तथा चलते समय वातावरण न करे, क्योंकि एक साथ दो कार्यों में उपयोग नहीं लग सकता। जहाँ पर जमीन का रंग बदलता हो, जिसे पहले पीली भूमि थी बाद में काली आ गई तो वहाँ भी खड़ा रह कर निष्क्रियता द्वारा पैरों से लेकर कमर तक छपने शरीर प्रवेशों को प्रमार्जन कर आगे बढ़े। कदाचित् चलते-चलते घुड़ों की छाया आवे तो वहाँ भी खड़ा रह कर अपने शरीर के प्रवेशों को पिच्छी से मार्जन कर आगे बढ़े यदि मार्ग में नदी आ जावे तो नदी के तट पर खड़ा रह कर अपने घुटने घुटने तक पैरों की धूल को पिच्छी से मार्जन कर जल में प्रवेश करे, घुटने से ऊपर जल हो तो प्रवेश न करे। तथा जलमय को पार करके तीर पर खड़ा रहे, काथोत्सर्ग करे। जब पाँवों का जल सूख जावे तब

चले, गीले पैरों से न चले। जहाँ हरित घास के झुंडुर हों या पानी की सील हो, कीचड़ हो रही हो, हाथी, घोड़ा, ऊँट या सींग वाले पशु खड़े हों; या खुर और से घुड़ों के पंख बिखर रहे हों, चींटियों के बिल हों ऐसे प्रदेशों को बचा कर चले। तथा ऐसे चले कि एक बार खड़े रह कर २५ हाथ तक के जीवों को देल ले कि सामने कौन-कौन जीव आ रहे हैं ? एक निगाह तो ऐसी रहे, और फिर चार हाथ भ्रमाक्ष देख-शोध कर जीव बचा कर चले। इतना शीघ्र न चले कि जिससे पीढ़ी आदि छोटे जन्तुओं की रक्षा न कर सके। यही मुनिवों के लिये ईर्ष्यासमिति नाम का मूलगुण है।

अतचित्त कोई कर्म-अरित जीव, उल कर उस प्रमथ साधु के पैर के नीचे आ कर बच जावे तो वह साधु प्रमथित योग्य नहीं, सम्मत्ता पाता। क्योंकि देल-शोध कर चलने से उसके प्रमादजनित प्रसावधानी नहीं है। दोष सरण तो प्रमथयुक्त होते में है।

मार्गजोषु पथोमालंबणमुद्धिर्हि इरियदो मुयिणो ।

मुत्ताणुधीच मणिया इरियासयिदी पवयणम्मि ॥१०५॥ (श्लो० पचा०)

भावार्थ—कैलास, गिरनार, चंपापुर, पावापुर आदि तीर्थ क्षेत्र, या देव, धर्म, शास्त्र-श्रवण, प्रतिक्रमण आदि प्रयोजन के लिये ऊपर कहीं गई विधि प्रमाण अवलोकन कर चलने को ईर्ष्या समिति कहते हैं।

यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि ईर्ष्या का 'पर्य' है गमन-करना। गमन है नाम कर्म की प्रकृति। अर्थात् विहायोगति नाम कर्म के उदय से गमन होता है। यह दो प्रकार का है (१) शुभ विहायोगति (२) अशुभ विहायोगति। तेरहवें गुणस्थान तक शुभ और अशुभ दोनों विहायो गतियों का उदय है। जिसके जिस विहायोगति का उदय है, उसी के अनुसार उसके शुभ अथवा अशुभ गमन होता है। यदि इस गमन में यत्नाचार तेरहवें गुणस्थान चली जाती है और उससे उत्पन्न होते वाले पाप बंध से प्राणी बच नहीं सकता। हों यह आवश्यक है कि—प्रत्यक्ष ज्ञान है, किन्तु छद्मस्व जीवों के एकद्वेष प्रत्यक्ष अथवा परीक्ष ज्ञान है। इसलिये जीवों को बाधा होता गमन है। वराने गुणस्थान पर्यन्त मुनि का यथाव्याप्त चरित नहीं होता, अतः विहायोगति नाम कर्म के उदय से जो दोष होते हैं उन से बचने के लिये एक जुटा अर्थात् चार हाथ प्रमाण भूमि को देल-शोध कर चलना, प्रमादी नहीं होना, निर्दोष संयम मालम्बा, मुनि का कर्तव्य बतलाया गया है। मुनि के लिये धर्म तथा भिक्षादि कार्य के सिवाय अन्य कार्य हैं ही नहीं, आचारशास्त्र में वर्णित विधान के अनुसार देवा भय भवों के साथ सावगात होकर गमन करना चाहिये। इसी का नाम ईर्ष्या समिति है।

इस ईर्ष्या समिति से संयमी साधु को यह अवसर ज्ञात हो जाता है कि इसारी आत्मा में शान्ति रूप भाव पैदा हुए या नहीं ? जब साधु निधार करते हैं तो उनको देल कर जन साधारण में से कोई छुट्टि करता है तो कोई निम्नता है तो कोई गाली देता है और कोई गुण गाता है, कोई पत्थर से मारता है, कोई नमस्कार करता है, कोई तीव्रण विरक्तार करता है। उस समय संयमी साधु का क्या भाव होता है—इतना पता ईर्ष्या समिति रूप प्रवृत्ति बिना कैसे चल सकता है ? इसलिये यह ईर्ष्या समिति जीवों को कल्याण का मार्ग बतलाने वाली और आत्म शुद्धि की पदचान कराने वाली, तथा त्रस-स्थानर सब जीवों में मैत्री भाव कराने वाली है अतः यह परम उपकारस्वी प्रवृत्ति है।

यदि इस में दोष लगे तो जीवों को बाधा होती है और जहाँ जीव विराजना हो वहाँ महाव्रत रह नहीं सकता और जहाँ महाव्रत नहीं वहाँ मुनिपना कैसा ? इस से सिद्ध हुआ कि यह समिति महाव्रतों की जननी की रह रहा करती है, अतः मन, वचन, काय द्वारा इसे द्रव्य भाव रूप से पालन करना चाहिये । तभी सयमीपना सार्थक होता है अन्यथा नम रूप नटवत् हो जाता है । सो ही भाव पाण्डु में कहा है :—

दन्वेण सयल खग्गा खारयतिरिया य सयसंघाया ।

परिणामेण असुद्धा ख भावसवणचणं पत्ता ॥६७॥

अर्थ—द्रव्य रूप से (बाह्य में) तो सम्पूर्ण प्राणी जीते होते हैं । नारकी-तिर्यक् तो निरंतर वक्त्रादि से रहित नम ही रहते हैं । सकल संघात कहने से अल्प मनुष्यादि भी कारण पाकर नम हो जाते हैं, पर वे सब नम होने पर भी परिणामों से असुद्ध होने के कारण भ्रमणपने को प्राप्त नहीं होते, अतः नम वेध धारण कर उच्छ्वसलपने से चलना कैसे योग्य हो सकता है । क्योंकि केवल द्रव्य-नगता से ही मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की, विमुक्त नमता से होता है । तबही नम वेध में पूर्यता है, अन्यथा नहीं । कोरा वेध तो मायाचार का पोषक है । इसलिये प्रवृत्ति में दोष नहीं लगाना यही जितेन्द्रदेव का आदेश है । गमन करते समय सब प्राणियों को अपने समान समझ कर रक्षा करना यही संयमी का प्रधान लक्षण है और इससे संयुक्त ही संयमी मुनि श्रेष्ठ माना जाता है । अन्यथा नाम-भाव का मुनि है ।

७ भाषा-समिति

पेसुणणहासककसपरणिदाणप्यसंसविकहादी ।

वज्जिजत्ता सपरदिदं भासासमिदी हवे कहणं ॥१२॥ (मूला० मूलगुणा०)

अर्थ—सुद्धा दोष लगाने रूप पैरूत्य, व्यर्थ हँसना, कठोर वचन बोलना, दूसरे के दोष प्रकट करने रूप पर-निन्दा; अपनी प्रशंसा, ली कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा इत्यादि वचनों को छोड़ कर अपने और पर के हित करने वाले वचन बोलना भाषा समिति कहलाती है । भाषार्थ—भाषा-समिति ही मुनि को लोक में पूजा बनाती है । इसके बिना बाह्य परिष्कृत से सर्वथा रहित भी मुनि नीच दृष्टि से देखा जाता है । इसके प्रकार नीचे लिखे अनुसार हैं :—

सत्त्वं अंतस्त्वभोगं अलिधादीदोसवज्जसमणवज्जं ।

वदमाणस्सणुवीचि भासासमिदी हवे सुद्धा ॥१३॥ (मूला० पंचा०)

अर्थ—अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा बहुत अस्ति (सत्) रूप है, और दूसरे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा बहुत नास्ति (असत्) रूप है इत्यादि सप्तभगी नय, तथा प्रमाण, नय (नैगमादि) और निष्पेक्ष के अनुसार वचन बोलना सत्य वचन है । जो सत्य नहीं और असत्य भी नहीं, ऐसा असत्यमृदा (सामान्य वचन) भी सत्य वचन है, तथा परवचन (दूसरे को उगाना) इत्यादि दोष रहित वचन, हिसाबि पाप से वर्जित वचन एवं आगमासुद्ध वचन यह सब सत्य वचन हैं । अतः सत्य वचन का आवश्यकतानुसार उच्चारण करना ही भाषा-समिति है ।

सत्य-महाशक्त में भरा प्रकार के सत्य वस्तुओं का निरूपण कर चुके हैं। वस्तुओं केवलता हो तो सत्य महाशक्त का प्रकटन पड़िये !
अब यहाँ पर अस्त्यभूषण (सामान्य) ध्वन रूप सत्य के भेदों को कहते हैं—

आमंताणि आखवली जायणि संयुज्जली य पएणवली ।

पचक्खाणी भासा ख्ही इच्छाखुलोमा य ॥११८॥

संयवयली य तथा असच्चमोसा य आदमी भासा ।

खवमी अणवस्वराया असच्चमोसा इयदि विहा ॥११९॥ (श्लो० पंचा०)

अस्त्यभूषण (अनुभव या सामान्य) भाषा के नौ भेद हैं—(१) आरम्भणी, (२) आतापनी, (३) थाचिनी, (४) दुच्छनी, (५) प्रज्ञापनी, (६) प्रत्यावयनी, (७) इच्छाखुलोमिनी, (८) संयवयनी, (९) अनवरी । प्रत्येक शरीरका निम्न प्रकार है—

(१) किसी को संबोधन कर बुलाना, जैसे देवदत्त । आरम्भ, या आरम्भणी नाम की भाषा है ।

(२) किसी को आहवा देना, जैसे यहाँ जाओ, यहाँ बैठो आदि आज्ञापनी भाषा है ।

(३) किसी से कुछ माँगना, जैसे मुझे रोटी दो, कपड़ा दो आदि यह थाचिनी भाषा है ।

(४) किसी तरफ का प्रश्न करना, जैसे आत्मा का लक्षण क्या है ? यह दुच्छनी भाषा है ।

(५) किसी से किसी प्रकार का निवेदन करना, जैसे मेरी विनती है, मुझे क्या करना चाहिए आदि प्रज्ञापनी भाषा है ।

(६) किसी वस्तु का परित्याग करना, जैसे मैं पगधना पानी पीना छोड़ता हूँ, यह प्रत्यावयनी भाषा है ।

(७) दूसरे की इच्छाओं का अनुसरण करना, जैसे जो आपका विचार है वह ही मेरा है, यह इच्छाखुलोमिनी भाषा है ।

(८) जिसका अर्थ निश्चय रूप न हो, जैसे यह बगुलों की पंक्ति है या ध्वजा, ऐसी अतिस्पष्टताक भाषा को संयवयनी कहते हैं ।

(९) हीनिय को आदि के अस्वी पक्षेन्द्रिय पर्यंत जीवों की तथा बालक और केवली की दिव्य ध्वनि अनधरमयी भाषा है । यह सत्य उपयोग में आने वाली भाषाएँ हैं ।

मुनि जब बोले तब हित-मित मिय वचन ही बोले, जैसा कि पं० बौलारामजी ने छायाश्रा में कहा है कि—

जग सुहित कर सब अहित, हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे ।

धर्म-योग हर जिनके वचन सुख-चन्द्र ते अमृत भरे ॥

पक्षेन्द्रिय से लेकर चौरिन्द्रिय जीवों तक तो भाषा को सुनने की योग्यता ही नहीं । अस्वी पक्षेन्द्रिय सुनते हैं, बोलते हैं, किन्तु हित और शिक्षा के आलापों को ग्रहण नहीं कर सकते । बाली रहे संक्षी तिर्य्यक, मनुष्य, देव, नारकी, इनके भी तो भेद हैं—(१) भव्य, (२) अभव्य । इनमें भव्य ही आत्म-हित का पात्र है । अभव्यों में भी जो अपनी उन्नति चाहते हैं वे मुख्य प्रकृति को बाँध कर नय प्रो वेष्टक तक जा सकते हैं । इन जीवों के

लिये भी जो उपदेश या आदेश करना हो उसमें भी हित रूप अत्यन्त मधुर वाणी का ही प्रयोग करें ताकि वे उसे तत्काल ग्रहण कर संसार के दुखों से वधायोध्य वच सकें। हितकारी, मधुर तथा सारपूर्ण वचनों को ही जीव तत्काल ग्रहण करते हैं। उन्हीं से जीवों का कल्याण होता है। इसलिये आगम के अनुकूल सत्य विपश्यन, अनन्यवसाय रहित वचन ही साधुओं को बोलने चाहिये। हित, मित्र, प्रिय वचन बोलना ही भाषा-सभिति की विशेषता है।

अब कैसी भाषा साधुओं को नहीं बोलनी चाहिये यह दिखाते हैं—

कवकसवयणं शिष्टदुरवयणं मेघुल्लहसवयणं च ।

जं किंचि विण्णलावं गरहिदवयणं संभासेण ॥८३०॥

जत्तोपाणवधादी दोसा जायंति सांखजवयणं च ।

अविचारिता येणं, येणुचि जहेवमादीयं ॥८३१॥

परसं कटुयं वयणं वेरं कलहं च जं अयं कुणइ ।

उत्तासणं च हील्लामणियवयणं मभासेण ॥८३२॥ (भग० आ०)

अर्थ—कर्मका-पर्यवृत्ते वचन, निष्ठुर वचन, वैशुन्य-दूसरों की जुगली करने वाला वीप प्रकट करने वाला वचन, उपहास वचन, मन बाधा वकवाद-युक्त भाषण-ये सब गहित वचन हैं। इस प्रकार संक्षेप से गहित वचन बतलाया गया है। जिस वचन से प्राणि हिंसा आदि दोष उत्पन्न होते हैं, उसे सावध वचन कहते हैं। जैसे इस भूमि को लोह खनो, इस मैस ने पानी पी लिया है। अब इसे जल से धो डालो। पुण्य तोड़ को इत्यदि सावध (पापजनक) वचन हैं। योग्य, अयोग्य का विचार किये बिना ही बोल देना अथवा अशुभ वचन सदाय या निर्दोष है—ऐसा सोचे बिना ही बोल देना, जैसे बोर को बोर कहना यह सब सावध वचन माना गया है।

मर्म छेदन करने वाले वचन को पण वचन कहते हैं, जैसे तू अनेक दोष-दूषित है। मन को उद्धिम करने वाले वचन को कटु वचन कहते हैं। जैसे तू नित्यनीय जाति मे उत्पन्न हुआ है, तू धर्मशून्य पापी है इत्यादि। लड़ाई-झगडा उत्पन्न करने वाले वचन को कलहवचन कहते हैं, जैसे तू गया है, तुम कुछ भी ज्ञान नहीं है, बेवकूफ है, तेरे समान मूर्ख ससार भर में कोई नहीं है इत्यादि वचन को कलहकारी वचन कहते हैं। मध्य उत्पन्न करने वाले वचन को भयवचन कहते हैं। मन में त्रास व कलेश पहुँचाने वाले वचन को उत्थासक वचन कहते हैं। दूसरों की अपमान, तिरस्कार करने वाले वचन को हील्ल वचन कहते हैं, जैसे तुम्हें चिक्कार है इत्यादि। इस प्रकार संक्षेप से अश्रिय वचन का वर्णन किया।

दोहा—चेतन-चंदन-दृक्ष को, कर्म-सर्प लिपटाय ।

बोलत गुरु-वच-भोर के, शिथिल होय हंट जाय ॥

कहने का तात्पर्य यह है कि वचनो मे वह शक्ति होती है जिससे कर्म वचन ढीले हो जाते हैं। कषाय रहित वचनों में एक प्रकार का आकर्षण हुआ करता है वह अचिन्तनीय है, इसलिये वचन बोलने में साधु को सदा सावधान रहना चाहिए।

सं० प्र०

स्त्रियों के श्रृंगार, हाव, भाव, विलास, विभ्रम, रूप, क्रीडा आदि द्वारा कामोत्तेजन करने वाली, दूषित नाटकादि के व्याख्यान द्वारा ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली स्त्री-कथा; तथा स्वानगन में राग बढ़ाने वाली भोजन कथा, रौद्र कर्म से उपजी राजकथा, चौर-कथा, मिथ्यादृष्टि कुलिंगियों की कथा, श्रृंगार कथा, रस-कथा, चट्ट कथा, भाट कथा, घन कथा, दुष्ट कथा, विरक्तार कथा, भिव्याल पोपक शास्त्रों की कथा हिंसा को पोषण करने वाली हिंसा कथा आदि रसकार्य न होय करे, न दूसरों से करवावे और न करने वाले की अनुमोदना करे, यही मुनि कर्तव्य है। इसी भाषा-समिति का पालन करने वाले समय पाकर विज्य-व्यक्ति जैसी भाषा को प्राप्त होते हैं, जिसे सुनकर भव्यजीव संसार से पार हो जाते हैं। यह भाषा परम कल्याण करने वाली तभी बन सकती है जब कि इस पर पूर्ण अनुग्रह रखा जावे। बहुत सोच विचार कर मुना दुःखा शब्द सुल से निकाले। जो मनुष्य (साधु आशुदुःख) विना ज्ञाना पीक्षा सोचे अनावश्यक, बहुत अधिक, अहित और अभिय बहुत अधिक बोलता है उसके भाषा समिति कदापि नहीं हो सकती। इसलिये सोच बोधी और सत्य भाषा बोलें। बोद्ध बोलने वाले की भाषा मान्य होती है। उसमें भ्रम की सी शक्ति आ जाती है। जो साधु भाषा-समिति का पूरी तरह पालन करता है उसके बचन भ्रम का सा अवसर करने वाले होते हैं। जिससे जीवों का इस लोक और परलोक संघर्षी हित स्वतः हो जाता है। अतः साधुओं को भाषा पर पूर्ण अधिकार रख कर उच्चारण करना चाहिए।

८ एषणा-समिति

उगमंउपादणएसणेहिं पिदं च उवधि सज्जं च ।

सोयंतस्स य मुणिणो परिसुज्झइ एसणा समिदी ॥१२१॥ (सूला० पंचा०)

अर्थ—उद्गम, उत्पादन, एषण, संयोजन, प्रमाण, अंगार, धूम, कारण इन आठ दोगों को बचा कर पिंड, (आहार, वस्तुतिका) उपधि (पिच्छिका, कमण्डलु, शास्त्र) और शय्या आदि को भले प्रकार देख शोध ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इन वस्तुओं की उत्पत्ति के समय में हिंसा होती है, इनसे बचना ही निर्गोच एषण समिति है।

प्रत्य—मुनि इन दोगों से कैसे बचे ? और आहार किस प्रकार ले ?

उत्तर—योग्य तिथि के अनुसार प्रवृत्ति करके। उदाहरणार्थ मुनि जिस देया में निहार करे, वहाँ की प्रवृत्ति-रीति से उसको परिचित होना चाहिए। आवक लोग जैसी परिस्थिति में हों, मुनि भी उसी योग्य अपनी संयमानुसूल बर्था बना ले, ताकि आवकों को मुनि के लिये दुःखिया या आराम में न पड़ना पड़े। अन्यथा मुनि का उचित दोग से बचना कठिन है।

अथ मुनि की बर्था कैसी होनी चाहिए, इसका स्पष्ट विवेचन करते हैं :—

प्रतकाल सामानिकादि पट्ट कर्त्तव्यों से निवृत्त होकर दो घड़ी दिन बहने के पश्चात् श्रुत-भक्ति एवं श्रुत-भक्ति पूर्वक वाचना, पुच्छना, अनुमेषा, आम्नाय, धर्मापदेश इन्हीं से इच्छानुसार किसी भी प्रकार का स्वाध्याय करे और भोजन के समय से दो घड़ी पहले तक इस स्वाध्याय को पूर्ण करे। पश्चात् श्रुत भक्ति, श्रुतभक्ति पढकर पुनः शारीरिक मल मूत्रादिक की वाधा को समिति पूर्वक भिटाकर हस्त पाद इत्यादि का प्रचालन करे। फिर देव वदना आदि करके पिच्छिका, कमण्डलु सहित मित्रा-बर्था के लिए उद्यत होवे।

सं० प्र०

पृ० कि० १

अब बालक, बूढ़, रोमी या अन्य लिंगियों की सिंचा-वेला निकल गई है। ओखली-भूखलादि की वसामधम मिट गई है। गृहस्थों के गृह-कार्य शांत हो गये हैं इत्यादि बातों से गोचरी का समय समझ कर चर्या के लिये प्रयाण करे। न जल्दी चले, न विलकुल धीरे-धीरे, न इधर उधर लीला पूर्वक गमन करे। किन्तु अत्यन्त सात्विक रीति से चले। "मिष्टा कौन देगा" ऐसा विचार कदापि न करे। धनी, निर्धन का विचार भी मन में न लावे। नीच कुल में, हाथ कटने वालों के घर में, अथवा सुतकादि युक्त उच्च कुल में या जहाँ द्वारपाल रोके ऐसे स्थानों में कभी प्रवेश न करे। जहाँ तक बिना रोक टोक सब जा सकें वहाँ तक जाय, आगे नहीं। हाथी, घोड़ा, बैट, गधा इत्यादि सींग वाले तथा जहरीले जानवरों के स्थान को दूर ही से छोड़े। जहाँ सिंगों स्नान करती हों, स्त्री-पुरुष कीला करते हों, उधर न जाय। कोई विनय पूर्वक जहाँ प्रतिग्रह (पडगाहन) करते हों वहाँ ही ठहर जाय और भले प्रकार नम्रता भक्ति, पूर्वक दिया हुआ कुछा शुद्ध-भातुक आहार सिद्ध भक्ति पूर्वक ग्रहण करे। नाभि तक मुकुट कर या सरसराहट करता कुत्ता, तथा मुल से ब्यभि करता बूढ़ा मुनि आहार न ले। आहार करते समय अजुली इस प्रकार पोंवे कि उस में छिद्र न रहे, अजुलीपुट छूट न जाय, अग्रिक जल नीचे न गिरे। दाता, पुरुष हो या स्त्री, उसके गृह, घर भूजा या वीत, जोब, मुख, हाथ पैर आदि अंगों को न निरखे। जैसे जैसे निर्दोष रीति से अपने उधर को भ्रमर मुक्त्युद्धि करे। फिर हस्त पाद धोकर एवं ग्रासुक जल से कमखण्डु मरा कर वहाँ से प्रस्थान करे।

मुनि धर्म-कार्य को छोड़कर अन्य समय गृहस्थ के घर कदापि न जाय इस प्रकार निर्दोष भोजन ग्रहण करना मुनियों की एषणा समिति कहलाती है।

यह भोजन, जुपा वेदनीय कर्म जनित वेदना के उपशमार्थ, साधु-संघ के नैयावृत्त्य के लिये, ध्यान, स्वाध्याय आदि की सिद्धि के लिये, तथा धर्म साधन के कारण मृत शरीर की स्थिरता के लिये ग्रहण किया जाता है। इसलिये ठंडा, गर्म, खला, चिकता, सीठा, फुलवा, कपायला, खाटा, चरपरा जैसा भोजन मिले उसमें राग-द्वेष नहीं करना चाहिए। दातार ने जो भोजन अपने ऊद्धव्य के लिये बनाया हो, तब कोटि (कुत, कारित, अमुमोदनासे शुशित मन, वचन, क्रोच) से विमुक्त हो, वही भोजन सयमी को ग्रहण करना उचित है। यही सिनागम की आह्व है। ४६ दोष तथा ३२ अन्तराय रहित, शुद्ध ग्रासुक भोजन धर्म साधन में सहायक होता है, यही एषणा समिति का तत्त्व है। यह शरीर धर्म एवं मोक्ष पुरुषार्थ का साधक है तथा स्वपर की रक्षा स्वरूप संघम की साधना का निमित्त कारण है। इसलिए इसको व्यर्थ कष्ट न देते हुए चलाते रहना तो आवश्यक है, किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्तपश्चात्, दीपसहित, आहार ही धर्म साधन में निमित्त कारण हो सकता है। इसलिये वीर-चर्या अर्थात् अथाविकशृत्ति (वीरता रहित परश्रुति) से आगमादुक्ल ही इसकी परिचर्या करनी चाहिए। अन्यथा एषणा समिति में दोष आये बिना न रहेगा।

प्रश्न-चर्या को जानते हुए मुनि से कोई प्रश्न पूछ बैठे तो उसका उत्तर दे या नहीं ?

उत्तर—धरन उधर देने योग्य है या नहीं, ऐसा विचार कर उचित समझें तो अवश्य उत्तर दें, किन्तु बड़ी सावधानी तथा शान्ति से उधर कर उत्तर दें। चलते-चलते नहीं। यह भी सिर्फ भव्य की जिज्ञासा को बहुत विवेचन से शांत करने के लिये, अन्यथा मौन रखने। तथा यक्षशाला, भोजन-शाला या जहाँ श्रियों की मीठ हो, कीचड़ हो, हरित अक्षुर हो, वहाँ पर मुनि गमन न करे।

इस एषणा समिति मूलगुण के दो भेद हैं, एक सामान्य और दूसरा विशेष। सामान्य रूप से एषणा समिति का वर्णन कर दिया। अब विशेष रूप से वर्णन करते हैं, जैसा कि पिच्छुद्धि अधिकार में महर्षिने ने बतलाया है। इसका मुनि को ध्यान पूर्वक मनन करना चाहिए। कर्माधिक

इसके अध्ययन के बिना उद्दिष्ट और अर्थ कर्म जैसे महा योगों से नहीं बना जा सकता। अतः साधु गण इन दोनों को टालते हुए, पंचाचार रूप धर्म की रक्षा के निमित्त, सप्त गुण-युक्त शक्ता के द्वार, नवधा भक्ति पूर्वक शिष्य गया ही आहार ग्रहण करते हैं वहाँ उसी का सुलासा किया जाता है।

दाता के सत्गुण

“श्रद्धा तुष्टिभक्ति विज्ञानमनुव्यथा क्षमा सत्त्वम् ।

यस्यैते सप्तगुणास्तं दातारं ग्रयंसन्ति ॥”

अर्थ—श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, निर्लोभिता, क्षमा, सत्त्व इन सप्तगुण युक्त दातार ही प्रशंसा के योग्य है। इन सातों का प्रथम प्रथम कल्याण इस प्रकार है—

१ श्रद्धा—आज मेरा अहो भाव्य है, जो मेरे घर पर ऐसे निर्मल यौतारण साधु पधारें, जिनकी श्रद्धाधि देव भी स्तुति करते हैं। आज मैं, मेरा कुटुम्ब और मेरा सब कुछ सफल हो गया कि मैंने अतिथि-सविभाग का सीमाग्य पाया। मेरे घर भी धन्य है, जो ऐसे उत्तम कार्य में प्रयुक्त हुए हैं, इत्यादि हरे युक्त विस्वास रखना श्रद्धागुण है।

२ भक्ति—शिक्ष में ऐसा भाव नहीं रखना कि आज मेरे वहाँ यह साधु आ गये, वे नहीं आये। जो भी आये हों उनको भक्ति युक्त हरे सकल निरंतराय अर्पण योग्यतादुसार आहार देना, भक्ति गुण है।

३ तुष्टि—आप आहार देना जानें और दूसरा नहीं देना जानें तो घमंड कर उसको नीची दृष्टि से न देखें, समभाव रखें। आहा! दूसरे के घर सुनि का आहार होगा, मेरे वहाँ क्यों नहीं हुआ, इत्यादि रूप से मन में असंतुष्ट न होना; किन्तु आहार दान की भावना भाते रहना, आहार देने का योग न मिलने पर भी संतोष रखना, इतना न होना, तुष्टि (संतोष) नामा गुण है।

४ विज्ञान—आहार देने की विधि को ठीक २ जानना। जिससे दातार और अतिथि को कोई दोष न लगे एवं किसी तरह की कठिनाई न हो। यह (सीसम) और पात्र की प्रकृति आदि जान कर योग्य वस्तु का आहार देना विज्ञान गुण है।

५ निर्लोभिता—दान देकर इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी फल की चिन्ता नहीं करना।

६ क्षमा—आहार देते समय यदि कोई अन्तराय हो गया हो तो मन में यह विचार करना कि आज इतना ही आहार होने वाला था सो हो गया इसमें खेद की क्या बात है। यदि किसी खास कारण से पात्र घर से बिना आहार लिये चला जावे अथवा अन्य कोई कष का कारण मिला जाये तो भी क्रोध न करना, क्षमा नाम का गुण है।

७—साधु से मन शुद्धि, वपन शुद्धि, फल शुद्धि, आहार शुद्धि आदि कहना पड़ता है, इसलिये आहार के समय पूर्ण सत्य मय प्रवृत्ति रहना, नवकोटि सत्य का पालन करना, सत्य नाम गुण है।

अब आहार दान के समय दातार के द्वारा करने योग्य गुणियों की नवधा-भक्ति का वर्णन करते हैं।

“प्रतिग्रहोच्चस्थानञ्च पादशालनमर्चनम् ।

प्रणामो योगशुद्धिरच ता नव ॥”

अर्थ—प्रतिग्रह (पङ्गाहना), उच्चस्थान, पादशालन, पूजन, नमस्कार, मनशुद्धि, वचन शुद्धि, कायशुद्धि और आहार जल शुद्धि, ये नव प्रकार की भक्ति कहलाती हैं ।

ध्यान के समय भक्ति नो प्रकार की ही बसलाई गई है । क्रम या स्वाभाव नहीं, क्योंकि क्रम से मुनियों में शिक्षालाभार, और अधिक से सिद्धान्त की अवबोधना होती है । यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि पूजन के लिए कदाचित् अष्ट द्रव्य का योग नहीं मिले तो जलाधिक एक या एकाधिक द्रव्य से भी पूजन की जा सकती है । इसी प्रकार नमस्कार में सिर्फ विनीत भाव की सुल्लता है, इसलिये वरुणान (धँडे की तरह) नमस्कार का ही आग्रह नहीं होना चाहिये । इसी तरह भोजन परीक्षते वक्त कोई गले पदार्थ जमीन पर नहीं गिर जाय इसका विचार रखने की आवश्यकता है । वातार जय मुनि का पङ्गाहना कर घर के अन्दर ले जाता है तो वह आगे चकता है और मुनि पीछे रहते हैं । उस वक्त वह पीठ बैठकर चला रहा है, ऐसा दोप नहीं मार्गना चाहिये क्योंकि पीठ देना तो वह कहलाता है कि पात्र तो घर पर आवे और आप मुँह फेर ले या उसे बैठा करे, पङ्गाहना न करे । इस प्रकार आचार्यों ने नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार देने का विधान किया है । साधु को इस नवधा भक्ति पर पूरा ध्यान देना चाहिये ।

१ प्रतिग्रह—भो स्वामिन् ! नमोस्तु, अन्न तिष्ठ २, इस प्रकार बोलकर अथवा हँ स्वामिन् यहाँ ठहरो २, ऐसा कह कर मुनि को पङ्गाहना आहार ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करना अर्थात् मुनीश्वर को उचित प्रकार बोल कर अपने साथ घर के भीतर ले जाना ।

प्रश्न—जब मुनि भोजन के वास्ते आने उस समय कोई नमोस्तु न कहे तो मुनि लौट जायेंगे, या आहार ग्रहण करेंगे ?

उत्तर—आचार्यों को ध्यान में रखने की बात है, कि वे जब विगमभर मुनियों को अपना गुरु मानते हैं तो उनको देखते ही नमोस्तु कह कर उनको अपनी गुरु भक्ति प्रकट करना चाहिये, या तो श्रद्धा और भक्ति-निष्ठा का प्रदर्शन है । इसलिये वह अपने यहाँ भोजन के वास्ते ठहरे या नहीं ठहरे, परन्तु गुरुओं का प्रथम कर्तव्य नमोस्तु कहने का ही है । कारण कि साधु लोग भी तो भक्ति भाव देख कर ही भोजन लेते हैं । इसलिये गुरुओं को नमोस्तु अवश्य कहना चाहिये ।

२ उच्च स्थान—मुनीश्वर को घर में ले जाने के बाद जीव जन्तु रहित शुद्ध स्थान से वींकी पट्टा आदि ऊँचे आसन पर बैठना ।

३ पाद प्रक्षालन—मुनीश्वर के पैरों को आशुिक जल से इस तरह धोना कि नीचे का भाग सूखा न रहे ।

४ अर्चन—जल, चटन आदि अष्ट द्रव्यों से अथवा उस समय जितने (एक दो आदि) द्रव्य प्राप्त हों उससे पूजा करना ।

“उदकचन्दनतंदुलपुष्पकैरुचरसुदीपसुवृषफलान्धकैः ।

धवलमंगलगानरवाङ्मुले निजगृहे शुनिगजमह यजे ॥”

ऐसा बोल कर अर्घ चढ़ाना चाहिये । अगर इस तरह नहीं बोलना जाने तो “अर्चामि” कह कर चढ़ा देना चाहिये ।

(५) प्रणाम—भक्तिपूर्वक भूमि पर जीव-जन्तुओं को देखकर आष्टांग या पंचांग नेमस्कार करना । यस्तक भूमि पर लगना ही चाहिये न्यादि बातों की यहाँ आवश्यकता नहीं । इसमें तो केवल श्रावक की भक्ति मात्र देखी जाती है । परन्तु जमीन पर बैठ कर नेमस्कार करना चाहिये ।

(६) मन-शुद्धि—मन में प्रसन्नता आदि का होना ।

(७) व्रतन शुद्धि—सरलता पूर्वक योग्य वचनों का बोलना ।

(८) कायशुद्धि—शरीर को स्वच्छता से शुद्ध कर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करना, तथा जूतों को गमनागमन से बाधा नहीं पहुँचाना, इन तीनों शुद्धियों को व्रतन द्वारा भी कहना कि मेरे मनशुद्धि, वचनशुद्धि और कायशुद्धि है । और प्रकृति भी वैसी ही रखनी चाहिये ।

(९) भिषगाशुद्धि—इसके बाद कहना कि अहोरात्र-जल शुद्ध है, ऐसा बोल कर कहे “महारज ! भोजनशाला में पधारिये ।” पञ्चांग भोजन पर करने आवि की विधि अतिथि सविभाग व्रत में बतलाई जावेगी, यहाँ से जानना । मुनि दान का विशेष वर्णन श्रावक धर्म के पटकुर्वव्यों में करेंगे ।

अब यहाँ पर छ गालीस दोप और बत्तीस खन्तरायों को टाल कर निर्दोष आहार कैसे होता है, यह दिखाते हैं—

संयमी की निषेधशुद्धि के आचार्यों ने सामान्य से आठ भेद माने हैं । यथा—(१) उदगम दोप, (२) उत्पन्न दोप, (३) अरान दोप, (४) संयोजन दोप, (५) प्रमाण दोप, (६) व्रत दोप, (७) अन्नारक दोप, (८) कारण दोप, इस प्रकार आठ दोप कहे हैं । इनके अलावा दो दोप और हैं—(१) मल दोप और (२) अतराय दोप । इनका सुलासा ऋषि प्रणीत ग्रन्थों के आधार पर किया जाता है ।

आश्याकम्बुदेसिय, अउभोवडकेयं पूदिमिस्से य ।

उविदेवलिगाहुडिदे, पाहुक्कारेय कीदे य ॥ ३ ॥

यामिच्छे यरियहे, अभिहट्ठुम्भिएण मालआरोहे ।

आच्छिज्जे अणिसट्ठे, उग्गमदोसा दु सोलसिसे ॥ ४ ॥ (मूला० वि०)

यत्नार के आश्रित ये १६ उदगम दोप हैं, इनका वर्णन आगे कर रहे हैं ।

सब से पहले द्विगालीस दोपों से भी बढ़कर अधःकर्म दोप है, अतः उसका वर्णन करते हैं—

“लघटनी पेपली तुल्ली उदकुम्भः प्रमाज्जनी ।

पंचसुना गृहस्वस्य तेन मोक्षं न मच्छति ॥”

उल्लरी, चक्की, चुल्हा, पंखा और लुहारी—ये पाँच सुना अर्थात् हिंसा के स्थान हैं । यह गृहस्थाश्रित आरभ्य कर्म है, इसे अधःकर्म कहते हैं । यद्यपि यह दोप गृहस्था के आश्रित ही है, जैन साधु इसको कदापि नहीं करते, तथापि आचार्यों ने मुनियों के प्रकरण में इसको इसलिये दिखाया है कि कुलिनी साधु इस कर्म को करते हुए भी अपने को साधु घोषित करते हैं । उनकी असाधुता दिखाने के लिये ही इस (अधःकर्म) दोप को ४६ दोपों से भिन्न एक महान दोप बतलाया है । क्योंकि इसमें छह कार्य के जीनों की नियम से विराधन होती है । यही कहा है—

सं० प्र०

पृ० कि० १

कुंजीविशिकायाणं, निराहयोदावत्यादिशिव्याणं ।

आधाकर्म खं सगपरकदमादसपणं ॥ ५ ॥ (मूला० वि० ०)

अर्थात्—छह काय के जीवों के मारण, तारण, पीढ़न आदि से उत्पन्न हुआ जो भोजनान्ति है वह आधा कर्म (आधाकर्म) है । चाहे उसे स्वयं अपने हाथ से करे, चाहे दूसरे से करवावे अथवा दूसरे से किये हुए की अनुमोदना करे, सब बराबर माना गया है ।

प्राजा के आश्रित पूर्वोक्त १६ उद्वेगम दोषों को कहते हैं—(१) ओहेशिक दोष, (२) अल्पविश दोष, (३) प्रीति दोष, (४) मिश्र दोष, (५) क्षाणित दोष, (६) दल्लि दोष, (७) प्रायस्तिन [प्रायश्चित्त] दोष, (८) प्रादुर्भरण [प्राविकरण] दोष, (९) क्रीति दोष, (१०) आसुज्य दोष, (११) परिवर्त्तक दोष, (१२) अभिहत [अभिघट] दोष, (१३) उद्विज्य दोष, (१४) सालारोहण दोष, (१५) अल्पवेण दोष, (१६) कनीशार्य दोष । इनका भिन्न-भिन्न स्वरूप इस प्रकार है—

१ औहेशिक दोष

किसी साधु आदि के उद्देश से बनाये हुए भोजनान्ति को लेना औहेशिक दोष है । इसके चार भेद हैं—(१) उद्देश, (२) ससुद्देश, (३) आवेश, (४) समावेश ।

(१) हमारे घर आज कोई भी भेषी आँखें उन सब को भोजन दूंगा, यह उद्देश है । हमारे घर कोई भी पालण्डी भोजन को आवेशे उन सब को भोजन दूंगा, ऐसा पालण्डियों का उद्देश जहाँ हो वह ससुद्देश है ।

आज हमारे घर जो कोई भी भेषी साधु भोजन को आवेशे तो उन सब को दूंगा, इसे आवेश कहते हैं । भक्षकों से कौनिक आहार करने वाले सगली परिव्राजक या स्वतन्त्र भोजन को आवेशे तो उन सब को भोजन दूंगा, ऐसा क्षमिप्राय होना समावेश है । इस प्रकार चारों ही भक्षकों से बना हुआ भोजन मुनि के योग्य नहीं । शुद्ध ने जो भोजन अपने न अपने कुटुम्ब के लिये बनाया हो वही भोजन वही साधु के भी योग्य है । साधु के लिये बना हुआ भोजन साधु को कभी नहीं लेना चाहिये ।

२ अल्पविश दोष

संयमी को आता हुआ देखकर अपने निमित्त जो भोजन बनाया है, उसमें जल, चॉबल आदि और मिला कर अल्पिक भोजन बनाना प्रयत्न जब तक वह भोजन तैयार हो तब तक संयमी को भ्रान्ति के बहाने से रोक रखना यह अल्पविश नामक दोष है ।

३ प्रीति दोष

इसके दो भेद हैं—१ अग्रमुख मिश्रपूति, २ पूति-कर्म कल्पना । जो ग्रासुक भी आहार अग्रमुख दृष्ट्य से मिला हो उसे अग्रमुख मिश्रपूति गोप्य कहते हैं । पूति-कर्म-कल्पना दोष गोप्य तरह से होता है—१ चूली, २ ओखली, ३ कड़खड़ी, ४ पकाने के बर्तन, ५ गन्धशुक्त पदार्थ । ये नये बना कर माल्य नरे कि इनमें से जब तक साधु को आहार न दूँ तब तक मैं भी भोजन न करूँगा न अन्य को दूँगा । इनमें संस्कार किया भोजन सब से पहले साधु को भेगेंगे, इस प्रकार पूति कर्म की कल्पना से निषेध हुआ ग्रासुक भोजन भी साधु को देने योग्य नहीं है ।

(१०२)

४ मित्र दोग

प्राप्तुत भी भोजन यदि अन्य-वेणी पावत्यली, या शुद्धस्त्री के साथ साधुओं को देने का उद्देश्य हो तो वह मित्र दोग है ।

५ स्थापित दोग

लिख पात्र में भोजन बनाया है उसको निश्चित कर दूसरे पात्र में लेकर अपने घर या अन्य घर में ले जाकर घर दे कि यह भोजन संयमी को ही देने काय को नहीं, यह स्थापित दोग है ।

६ बलि-दोग

यक्ष नागादि के निमित्त भोजन बनाया हो, उसमें से ब्यास भोजन संयमी के आने पर उसको देना सो बलि दोग है । अथवा संयमितो के आगमन के निमित्त सावय कर्मे करना सो बलि-दोग है ।

७ प्रावर्तित (प्राभृत) दोग

संकल्पित-काल की हानि दृष्टि करके भोजन देना सो प्रावर्तित दोग है । यह दो प्रकार का है—बाहर तथा सूतम् । किसी शुद्धस्त्री ने ऐसा संकल्प किया कि हमारे दान देने का शुक्ला अष्टमी का नियम है । अतः अष्टमी के दिन पात्र का प्रबलोकन करेंगे, यदि मिल जावेगा तो वे दोगे और दिन नहीं, ऐसा नियम कर शुक्ला पंचमी को देना, अथवा पंचमी का नियम करने अष्टमी को देना । ऐसे ही शुक्लापञ्चमा नियम कर, कृष्णपञ्चमा नियम कर शुक्लापञ्चमा से देना । चैत्र का नियम कर फाल्गुन में देना, अथवा अन्य किसी महिने में देना । अगले वर्ष का नियम कर इसी वर्ष में देना और इसी वर्ष का नियम कर अगले वर्ष में देना, ये सब बाहर प्रावर्तित दोग हैं । कोई संकल्प करे कि पूर्वाह्ण में पात्र आजावे तो हम आहार करेंगे, अपराह्ण में नहीं अथवा अपराह्ण में दान देने का हमें अवकाश है, पूर्वाह्ण में नहीं, इत्यादि काल का संकल्प करके और फिर उसे पकट करके आहार देना सो सूतम् प्रावर्तित दोग है । ऐसे भावों से संकल्पेय रूप परिणाम हो जाते हैं, इसलिये ऐसा करना ठीक नहीं है ।

८ प्रादुक्करण दोग

संयमी के आने पर भोजन बना कर भोजन तथा वर्तनों को अन्य स्थान पर रख कर संयमी को आहार देना । तथा साधुओं के आने पर पात्र को भस्मादिक से मांजना, जल में घोना, वर्तनों का फैलाना, मद्यप का उषोत करना, धीपक उजालना आदि सब प्रादुक्करण दोग हैं । इसमें जीय बाया का दोग साक्षात् विरुद्ध होता है ।

जब संयमी निराश्रय आवे तब अपना सन्निध जयवा अचित्त द्रव्य देकर आहार की सामग्री इन्हीं के अर्थ लावे और आहार देवे । गाय मँस इत्यादि सचित्त तथा सोना, चाँदी, भव, विद्यादि अचित्त द्रव्य अन्य को देकर भोजन का सम्भान खरीदना और मुनि को आहार देना यह क्रीत दोष है ।

१० ग्राह्य (ऋण) दोष

साधु को भिचा में देने के लिये दाता दूसरे के घर से भोजन सामग्री उधार लावे और ऐसा कहे कि हमारे घर साधुओं को आहार देना है अतः हमें इतना सामान दो । इस इतना ही या व्याज सहित अधिक उस को दे देंगे । इस प्रकार बुद्धि सहित या बुद्धि रहित भोजन उधार लाकर साधु को देना, ग्राह्य दोष है । यह दाता के लिये खेद या क्लेश का कारण है ।

११ परिवर्तक दोष

संयमी को आहार देने के लिये ग्रीहि देकर शालीयान्य अथवा शाली देकर ग्रीहि धान्य आदि पड़ोसी से बदला कर लेना परावर्त दोष है, यह भी दातार के लिये सन्तोष का कारण है ।

१२ अभिहत (अभिघट) दोष

यह दो प्रकार का है । १ देशाभिहत, २ सर्वाभिहत । एक देश से आया भोजन सो देशाभिहत है, सर्व स्थान से आया भोजनादिक सो सर्वाभिहत भी हो प्रकार का है—१ आचीर्य, और २ अनाचीर्य । एक पक्षि में रहने वाले जो तीन अथवा सात घर उनसे आया जो आहार सो साधु के लिये योग्य है । उसे आचीर्य कहते हैं । अथवा एक पक्षि में नहीं रहने वाले जो घर उनसे लाया हुआ भोजन अनाचीर्य अर्थात् अयोग्य है । अथवा एक पक्षि में स्थित भी सात से अधिक घरों से लाया हुआ भोजन अनाचीर्य (अयोग्य) है ।

सर्वाभिहत दोष चार प्रकार का है—(१) स्वग्राम, (२) परग्राम, (३) स्वदेश, (४) परदेश । जहाँ आप स्थित हैं सो स्वग्राम है, इससे अन्य परग्राम हैं । उनमें एक पाड़े (मुहल्ले) से दूसरे पाड़े में भोजन लाना, तथा अन्य ग्राम से अन्य ग्राम में भोजन लाना, अथवा पर-ग्राम वा परदेश से अपने ग्राम में भोजन लाना सो सर्वाभिहत दोष है । क्योंकि जिस समय साधु लोग भोजन करते हैं, उस समय स्वग्राम वा परदेश से भोजनादि लाना अयोग्य है । अथवा पुनः मित्रादि को मोल देकर वा स्नेह से मोदकदिक लाया हो, सो सब साधुओं के योग्य नहीं, इसमें बहुत से ईर्ष्या पथ के दोष लगते हैं ।

१३ लङ्घित दोष

निरामे आपदि, घी, रांउ, मोटकादि हों और जो मिट्टी, चपट्टी या अपने नाम के अन्न की मोहर आदि से सुद्वित (बन्द) हों, ऐसे नर्तन आदि की मोहर वगैरह रखकर उनमें से साधुओं को भोजन देना सो वक्षित दोष है । इसमें चिट्टी आदि के प्रवेश का दोष आता है ।

१४ मालादोहण दोष

पर के ऊपर की मखिल में रखी हुई पूजा, लड्डू, फल आदि वस्तुओं को कास की नसेनी आदि पर चढ़ कर, उन्हें लाकर साधु को देना सो मालादोहण दोष है। क्योंकि इसमें दाता के गिर जाने आदि की संभावना है।

१५ आच्छेद्य दोष

राजा, बोर आदि, गृहस्थों को भय दिखा कर यह कहें कि यदि तुम लोग साधु को आहार न दोगे तो इस दुम्हारी घन सम्पत्ति छीन लेंगे, या गौव तथा देश से निकाल देंगे, इस प्रकार अपने धूल आदि से भयभीत कर मुनि को आहार देना, सो आच्छेद्य दोष है, क्योंकि इसमें गृहस्थ कुटुम्बी भयभीत होते हैं।

१६ अनीशार्थ दोष

रसके दो भेद हैं—ईश्वर और अनीश्वर। उनमें जो घर का स्वामी बालक या बृद्ध होने के कारण किसी की संरक्ष। में हो और उसे, दान देने की इच्छा होने पर किसी कारण मंत्री, पुरोहित आदि मना कर दें, फिर भी यदि वह दान देवे तो उसका दिया भोजन ईश्वर नामा अनीशार्थ दोषयुक्त है। तथा घर का स्वामी मौजूद न हो तब मन्त्री आदि व्यवहारी वा सेवक भोजन देवें तो उनका दिया वह भोजन अनीश्वर नामा अनीशार्थ दोषयुक्त है।

अतएव धर्माश्रित में बताये हुए उद्गम के १६ दोषों के अर्थ में इससे कोई भेद नहीं है। केवल ५ दोषों में नाम भेद है। अन्वयि दोष के स्थान में साधिक प्राचलित के स्थान में, प्राश्रुतक, स्थापित की जगह व्यक्त, प्राश्रुत्य और अनीशार्थ के स्थान में निषिद्ध नाम दिया है। इस प्रकार ये १६ उद्गम दोष दाता के आश्रित हैं, सो सुनिर्माण का ज्ञाता गृहस्थ ऐसे दोष लगा कर संयमी को कभी भोजन नहीं देवे। अगर मुनि लोग भी जान लें तो ऐसे भोजन को दोषयुक्त समझ कर ग्रहण न करें।

धादीदृष्टिमिने आजीवे बधिवगो य तेभिच्छे ।

कोधी माणी मायी लोही य हर्बति दस पदे ॥२६॥

पुज्वी पच्छा संशुदि विवजामते य जुणयजोगे य ।

उपादरा य दोसो सोलसगो मूलकम्मे य ॥२७॥ (मूला० विव०)

आगे उपादक दोषों का वर्णन करते हैं, ये साधुके आश्रित हैं।

अर्थ—१ धात्री २ दूत ३ निमित्त ४ आजीवक ५ वनीपक ६ चिन्तिता ७ क्रोधी ८ मानी ९ मायी १० लोभी ११ पूर्वसुति १२ पञ्चात् सुति १३ सिवा १४ मंत्र १५ चर्यायोग १६ मूलकर्म, ये १६ उपादन दोष कहलाते हैं।

इतना ध्येयक २ वर्णन इस प्रकार से है।

१ धात्री दोष

बालक का पालन-पोषण करने वाली धात्री (धाय) कहलाती है। उसके पूर्व भेद हैं। १ मार्जन-धात्री २ मंडन-धात्री ३ क्रीडन धात्री ४ चूर-धात्री ५ स्वपन-धात्री।

जो आहार इन ५ प्रकार की धात्रियों (धायों) के कर्म व क्रियाओं से उत्पन्न होता है उस आहार को ग्रहण करना धात्री दोष है। इन दोनों का खुलासा इस प्रकार है।

१ मार्जन-धात्री-दोष-साधु के पास बालकों सहित कोई गृहस्थ आवे तब साधु कहे इस बालक को इस प्रकार स्नान कराओ, इससे यह नीरोग-सुखी होगा, इत्यादि उपदेश से गृहस्थ रागी होकर दान देने के लिए प्रवृत्त हो और उस भोजन को साधु ग्रहण करे तो यह मार्जन (स्नान) धात्री नामा दोष है।

२ मंडन-धात्री-दोष-गृहस्थ बालकों को लेकर आवे तब साधु आप खुद बालकों के आभरण, केश, वस्त्र इत्यादि सजाने लगे, और उपदेश दे कि इसको इस प्रकार भूषित किया करो, तब अपने बालक में साधु को अनुपगामी जान कर गृहस्थ भक्त होकर साधु को भोजन देने को प्रवृत्त हो। ऐसे आहार को लेने जाले साधु के मंडन धात्री नाम दोष लगता है।

३ क्रीड-धात्री-दोष-जब गृहस्थ बालकों को लेकर आवे तब साधु उन बालकों से क्रीडा करने लगे या उनको क्रीडा कराने के उपयों का उपदेश करे। और इससे साधु का बहुत मेल बालक पर जान कर गृहस्थ साधु को आहार देने में तत्पर हो उस आहार को लेने जाले साधु के क्रीडन धात्री दोष होता है।

४ चूर-धात्री-दोष-गृहस्थों से कहे 'बालक को इस प्रकार दूध पिलावो तब बालक नीरोग और बलवान रहेगा। अथवा इस प्रयोग से बालक की माता के बहुत दूध उतरेगा।' इस प्रकार उपदेश करने पर उस बालक के माता पिता प्रसन्न होकर यदि साधु को आहार देने में प्रवृत्त हो तो उस पालक के घर का आहार ग्रहण करने वाला साधु चूर धात्री दोष का भागी है।

५ स्वपन-धात्री-दोष-बालक को साधु आर्पण करने लगे अथवा उसके माता पिता को उपदेश देवे कि इस प्रकार शयन कराओ। इस बात से अनुपगामी होकर गृहस्थ साधु को भोजन दे तो उसको ग्रहण करने जाले साधु को स्वपन धात्री नामक दोष लगता है।

(२) दूत दोष

कोई साधु जल मार्ग से या स्थल मार्ग से अन्य ग्राम को जावे या अन्य देश को जावे तब कोई गृहस्थ कहे भो भद्रारक ! हमारा यह सन्देश हमारे सम्बन्धी को भवण कर देना। तब सन्देश को ले जाकर दाता को सुनाने पर जो साधु उस गृहस्थ से दान ले तो उसे दूत नामा दोष लगता है, सं० प्र०

३ निमित्त दोष

(१) तिल, मस आदि विषयों (चिह्नों) को देख कर शुभाशुभ जानना सो अच्छा निमित्त ज्ञान है (२) मत्स्य, ग्रीवा, हस्त, पादादिक को देखकर पुरुषों के शुभाशुभ को जानना सो अंग नामा निमित्त ज्ञान है। (३) मनुष्य, तिर्यङ्ग अथवा अचेतन के अङ्गनामक वा अङ्गनामक शब्दों को सुन कर त्रिकाल सबंधी शुभाशुभ को जानना यह त्वं नामा निमित्त ज्ञान है। (४) भूमि की कच्चा, निम्नता (चिकनाई) आदि देखकर त्रिकाल संबंधी शुभाशुभ जानना यह भूमि नामा निमित्त ज्ञान है। (५) शरीर पर लगे हुए रक्त आदि के घाव को देख कर अथवा वस्त्रों को सूँघादि से छिड़ा हुआ देखकर त्रिकाल संबंधी शुभाशुभ जानना यह विज्ञ नामा निमित्त ज्ञान है। (६) आकाश में सूर्य आदि के ग्रहण से, ग्रहों के उदय अस्तादि से, तारा दृष्टने आदि से प्रजा के शुभाशुभ फल को जानना अन्तरिक्ष निमित्त ज्ञान है। (७) शरीर में स्वस्तिक, चक्र, दर्पण आदि को देखकर त्रिकाल संबंधी शुभाशुभ को जानना सो लक्षणनामा निमित्त ज्ञान है। स्वप्न में हार्थी, विमान, जैसे पर बैठना आदि देख कर त्रिकाल का शुभाशुभ जानना सो स्थान नामा निमित्त ज्ञान है। इसी प्रकार गर्जन, विद्युत् आदि निमित्तों से भी ज्ञान होता है। इन निमित्त ज्ञानों से लोगों को चमत्कार दिखाकर भोजन लेना सो निमित्त दोष है।

४ अजीवक दोष

माता पक्ष की सन्तति अथवा माता की शुद्धता जाति कष्टालाती है, तथा पिता पक्ष की सन्तति अथवा पिता की शुद्धता कुल। जो जाति तथा कुल के संबंध से अपनी शुद्धता दिखाकर आहार ले अथवा मिल्प कर्म अर्थात् चित्रकला आदि में अपने हाथ की चतुरता, तपश्चर्या की अधिकता, अपनी महत्ता आदि प्रकट करने लोगों से आहार ग्रहण करे सो अजीवक दोष है। क्योंकि इसमें आजीविका पूर्ण करने के लिए अपनी महानता सूचक वचन शब्दों को कहकर आहार लिया जाता है। इसमें वीर्य की हीनता व दीनता आदि दोष देखे जाते हैं, इसलिए यह अजीवक नामा उत्पादन दोष है।

५ बर्तीपक्ष दोष

कोई शुद्ध प्रसन्न करे उसका साधु सिद्धान्त के प्रतिकूल शुद्ध के अभिप्राय के अनुसार उच्चर दे यह बर्तीपक्ष दोष है। जैसे—कोई पूछे—भगवन् ! कुत्ते को, छुपा—कोड़ी, रोनी आदि दुःखी जीवों को, अतिथि—यन्त्र में अपने घर आये भिक्षुक को, मांस भस्ती ब्राह्मण को, दीक्षाधारण दे वा पुण्य ? तब बातार के अभिप्रायानुसार कहे कि प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार वाता के अनुकूल कहकर आहार लेना सो बर्तीपक्ष दोष है। क्योंकि देना करने में दीनता आदि दोष स्पष्ट हैं।

६ चिकित्सा दोष

चिकित्सा शास्त्र आठ प्रकार का होता है। (१) एक दिन से लेकर एक वर्ष तक के बालक की चिकित्सा के उपाय कीमार चिकित्सा है। (२) वर्षादि रोगों का निराकरण, अथवा कंठ उदर के शोथन की विद्या तनु चिकित्सा है। (३) शरीर पर दुःखावस्था में, श्वेत केश आदि होते हैं उनके निराकरण का उपाय, बहुत काल तक जीवित रहने का उपाय, होने वाली शरीर की सुस्ति (सलवट) को रोकने का उपाय रसायन चिकित्सा है।

(४) स्थानर जंगम और छत्रिम विप का इलाज विप-चिकित्सा है। (५) भूत विषाचर्दि से पीड़ित की चिकित्सा भूतपानथन विद्या है। (६) भयकर मोडे फुंसी आदि शरीर में होने वाले सोपने का कारण चार तंत्र नामा वैद्यक है। (७) नेत्रों के पलकों को उखाड़ कर सलाइयों से इलाज करने की विद्या शालाकिक वैद्यक है। (८) वायु आदि शक्तों की शरीर में गहरी शल्य, अथवा शरीर की छड़ी टूट कर शरीर में लगी हुई उसकी शल्य (नोक) आदि का इलाज करना सो शल्य चिकित्सा है। इन आठ प्रकार की चिकित्साओं के द्वारा उपकार करके आधार करना सो साधु के लिये आठ प्रकार चिकित्सा नामा उत्पादन दोष है। क्योंकि इसमें सावधानिक दोष देखे जाते हैं।

७।८।९।१० क्रोध, मान, माया, लोभ दोष

कोई साधु गृहस्थों से क्रोध कर अपने लिए भोजन उपजावे तो क्रोधोत्पादन दोष होता है। मान (गर्ज) करके भोजन उपजावे तो वह मानोत्पादन दोष होता है। छुटित सम्भाव्य (भावाचार) कर भोजन उपजावे तो भावोत्पादन दोष होता है तथा किसी प्रकार का लोभ (आकांक्षा) दिखाकर भोजन पैदा करे वह लोभोत्पादन दोष है।

११ पूर्वसृति दोष

कोई साधु आधार ग्रहण के पहले दाता (दायक) की सुति करे कि तुम दानियों में अष्ट हो, प्रधान हो, यशोपर हो। पहले तुम महावानी थे, अब दान को क्यों भूल गये ? इस प्रकार पहले सुति करके आधार उत्पादन करे—यह सर्व पूर्व-सृति दोष है। यह नान सुति के कृतव्य में दोष दिखाई देता है।

१२ पश्चात् स्तुति दोष

दान ग्रहण करने के पश्चात् दातार की सुति करना यह पश्चात् सुति नामा दोष है इससे क्षणता प्रकट होती है।

१३ विद्या दोष

दाता को आकाशा गामिनी, रूप-परिवर्तनी, रंज-स्तम्भनी आदि बहुत प्रकार की विद्या देने का लोभ दिखाकर भोजनोत्पन्न करना विद्या दोष कहा जाता है।

१४ मंत्र दोष

पढ़ने मात्र से ही सिद्ध होने वाले सर्प, बिच्छू आदि के मंत्र को पठित सिद्ध कहते हैं। ऐसे मंत्र के देने की आशा दिखाकर श्रावक से ग्राह्य ग्रहण करना मंत्र दोष है। अथवा आधार दाताओं के लिये विद्या और मंत्र से देवता को बुला कर साथवितव्य सिद्ध करना विद्या दोष व मंत्र दोष है।

१५ चूर्ण दोष

नेत्रों में निर्मलता कारक अंजन, शरीर को शोभित करने वाले तिलक, पत्र, वल्ली आदि का निर्मितभूत चूर्ण, तथा शरीर की शोभा का सं० प्र०

कारण, जिससे शरीर की दीर्घादिक होवे ऐसे चूर्ण आदि की विधि बताकर भिक्षा का उत्पादन करना चूर्ण नया दोष है।

१६ मूलकर्म दोष

किसी पुरुष के स्त्री, पुत्र, राजा या राजमन्त्री जो उससे विपरीत हो रहे हों, उनका आपस में मेल करा कर अर्थात् जो वरा में न हों उनके योगीकरण का, जो स्त्री-पुरुषादि विद्युत हों उनके संयोग का अपायभूत मेल-वैवादि ग्रहस्थों को बताकर आपने लिए भोजन उत्पादन करना यह मूल कर्म दोष है।
उक्त दोष रहते हुए आहार ग्रहण करने से साधुपन नष्ट हो जाता है। अतः उक्त सब दोष परित्याज्य हैं।
अब भोजन के आश्रित दोषों को दिखाने हैं—

संकिंदमक्सिदविहिदं संवहरणदायगुम्भिमसे ।

अपरिणंदलिचक्रोद्विद पसणदोसाहं दस पदे ॥ (मूल० वि० ४२)

अर्थ—१ शक्ति, २ युक्ति, ३ निश्चित, ४ सिद्धि, ५ संव्यवहरण, ६ दायक, ७ उन्मिष, ८ अपरिणत, ९ लिप्त, १० त्यक्त । इस प्रकार ये भोजनाश्रित १० दोष सर्वथा त्यागने योग्य हैं। अब इनका प्रत्यक्ष-वृथक्-यणन करते हैं।

१ शक्ति दोष

(१) भ्रात, रोटी, दाल, लिचड़ी इत्यादि भक्षण हैं। (२) दुग्ध, दही, शर्बत, मद्य, ठंडाई आदि पान हैं। (३) लाह, फेणी, पेबा, कला-कंद आदि स्वाद्य हैं। (४) इलायची, सुपारी, लवंग, चाबूत आदि स्वाद्य हैं। यदि कमी इन चार प्रकार के आहार के सन्बन्ध में ऐसी शका उत्पन्न हो जावे कि यह आहार जिनगम में लेने योग्य बताया है वा नहीं ? अथः कर्म से उत्पन्न दुःखा है वा नहीं ? तथा ऐसी शका की अवस्था में ही उसको ग्रहण कर ले तो उसके शक्तितनासा भ्रान्त दोष होता है।

२ युक्ति दोष

तैला, घृत आदि से लिप्त हाथ, फडकी या अन्य पात्र से लिया गया भोजन युक्ति दोषयुक्त है। क्योंकि चिकने पात्र में लग कर छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव नहीं बचते, मर जाते हैं।

३ निश्चित दोष

जो भोजन सचित पृथ्वी, जल, अग्नि या वनस्पति के पत्र पर रखा हो, बीजसहित हो अथवा प्रस जीवों के ऊपर रखा हो, वह निश्चित दोषयुक्त है।

४ विहित दोष

जो भोजन सचित पदार्थों से ढका हो, अथवा भारी पदार्थ जैसे अक्विस शिला आद्य, पाषाण, घातु मिट्टी के भारी पात्र से ढका रखा हो, उसको उपाह्व कर देना सो विहित दोष है।

५ संव्यवहरण दोष

भोजन देने वाला अपने लटकते हुए वस्त्र को वा भोजन पात्र वा व भोजन को बलाचार रहित स्त्रीच लेवे, अथवा चौकीपाटा, बर्तन आदि को जमीन के ऊपर राह कर ईर्ष्यायुष्टि रहित स्त्रीच लेवे, ऐसे स्थान पर भोजन-पान लेना संव्यवहरण दोष है।

६ दायक दोष

स्वति—जो स्त्री बालक का प्रसाधन करती होके। सुंदरी—सम-पान-लपट। रोगी—भुतक—सुर्दा को समसान में कैपण करके आने वाले या बलक के सलक सहित। नरुसक। पिशाच—बालु आदि के उपद्रव सहित। सनन—बल बल वाला गृहस्थ। उच्चार—सल-भूत्र मोचन करके आया हुआ। पतित—मूर्च्छा आ जाने से पड़ा हुआ। वांत—जमान करके आया हुआ। रुधिर—जिसके शरीर से रुधिर बह रहा हो। वेर्या—दासी। अमर्षिका—आलिंगन अथवा रक्तपटिका आदि पौंच अमर्षिका। अंगमर्दिका—अज्ञ मर्वन करने वाली या करने वाली। अति बाला—आठ वर्ष से कम उम्र वाली, अत्यन्त मोली। अतिहृदा—बहुत बुद्धि, जिसके हाथ, पैर आदि में शिथिलता आ गई हो। ग्रासयन्त्री—जिसके मुँह में ग्रास हो, जुँडे मुँह वाली। गर्भयन्त्री—गर्भवती, जिसके पेट में पौंच मंहीने से अधिक का बालक हो। अंधी। अन्तर्दिता—भीति की आड़ में वा परचे में रह कर आहार देने वाली। अग्रसीमा—जैठ कर आहार देने वाली। उच्चस्था—अपने से ऊँचे स्थान पर बैठ कर आहार देने वाली। नीचस्था—अपने से नीचे स्थान पर खड़ी होकर आहार देने वाली। पूरणा—अग्नि सुलगती हुई। प्रज्वालन—अग्नि को तेज करती हुई या बढ़ाती हुई। सारण—अग्नि में काष्ठ डालती हुई या ऊँचा करती हुई। प्रच्छादन—अग्नि को भस्मादि से ढकने वाली। विध्यापन—अग्नि को जल आदि से बुझा देने वाली। घटन—अग्नि के ऊपर कुम्भ्यादि बलाने वाली। अग्निकार्य—तथा अग्नि से अन्य कार्य करना। निश्चयाव—लकड़ी वगैरह को पटक देना। लेपन—गोबर अथवा मिट्टी से भीत आदि लेपने कोष कर आना। मार्जन—स्नान करते आकर आहार देना। दूध पिताते हुए बालक को दूध पिलाना छोड़ कर आहार देना +। ऐसी अवस्था वाली से साधु को आहार नहीं लेना चाहिये। अगर लेवे तो दायक दोष लगता है।

७ लम्बिभ्र दोष

जो भोजन सचित्त पृथ्वी, हरित पत्र, पुष्प, बील, फलादि से भिन्न रहा हो, वह आहार लम्बिभ्र दोषयुक्त है।

अतः ऐसी स्त्री से प्रसूति के ४५ दिन आहार नहीं लेना चाहिये।

+ यह बात स्त्री या पुरुष दोनों में ही यथासम्भव समझ लेनी चाहिये।

८ अपरिणत दोष

मिल, पांशु, चना अथवा तुण के मोहन का जल, गर्म करके ठण्डा किया हुआ जल, तथा हल्ह आदि का चूर्ण जिसमें डाला गया हो ऐसा जल. १ नोहि ग्ने नल का रूप, रस, गन्ध, कण्ड वल जाता है वही ग्रहण करने योग्य कहा गया है। यदि उक्त जल के रूप, रसादिक पूरी तरह नहीं रहते हैं तो यह अपरिणत है, उसे ग्रहण करने योग्य नहीं कहा है, इसलिये उसे नहीं लेना चाहिये।

९ तिस दोष

गेरू, दारुना, रसी, पांडू, मैगविल, मिट्टी, कच्चा चूना, चावल, पत्र, शाक, व अप्रसुक जल आदि से जिस दाता के हाथ व भोजन के शर्तों से भोजन देने पर तिस दोष होता है।

१० परित्यज्य दोष

साथ रहित हो, छाज, दूध, घृत, वगैरह से जिस हों या करते हों अथवा छिद्र सहित हाथ की अंगुली से से ज्यादा भोजन नीचे गिरता हो, भोज्य भोजन ग्रहण में आता हो, तो यह परित्यज्य दोष है।

इस प्रकार ये दस अशन दोष हिंसा के निमित्त होने से सावधानक हैं, इसलिये इनसे अवश्य बचना चाहिये।
अने बार प्रचूर्ण दोष कहते हैं :-

संजोयणा य दोसो जो संजोएदि भत्तपाणं तु ।

अदिमनो आहारो पमाणदोसो इवदि एसो ॥५७॥

तं होदि सयंगलं, जं आहारेदि सुच्छिदो संतो ।

तं पुण होदि सधूमं, जं आहारेदि सिद्धिदो ॥५८॥ (मूला० सिद्ध०)

अर्थ—संयोजन, प्रमाण, अद्भारक, धूम ये चार दोष मूल से ही साधुता को नष्ट करने वाले हैं। जब इनका पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं।

१ संयोजना दोष

शीतल भोजन में उष्ण जल मिलाना, उष्ण भोजन में शीतल जल मिलाना, शीत-उष्ण जल को परस्पर में मिलाना अथवा अन्य भी परस्पर विरुद्ध मिश्रण कार्य करना, यह संयोजना नामा दोष है।

२ प्रमाण (मात्रा) दोष

साधु को मात्रा उदर भोजन व्यञ्जनादि से और तीसरा भाग जल से भरना चाहिये तथा चौथा भाग खाली रखना चाहिये। इस प्रमाण आहार देने से ही ध्यान, स्वाभ्यासादि कार्य सुगमता से हो सकते हैं। इसके विरुद्ध अधिक भोजन करने से प्रमाद बढ़ जाता है और घर्मे साधन

मं० प्र०

पृ० कि० १

में पाया होती है। अतः मात्रा से अधिक भोजन-पान करना प्रमाण (मात्रा) दोष है। भोजन अति स्वादिष्ट हो तो प्रमाण से ज्यादा ग्रहण कर लेना ही शुद्धता है और स्वादिष्ट न हो तब सूखा रह जाना क्रोध है। अतः दोनों प्रकार की क्रिया प्रमाण दोष है।

३ अन्नारक दोष

भोजन स्वादिष्ट होने से अति लंपट होकर आसक्ति (मुक्ति) से खाना अन्नारक दोष है।

४ धूस दोष

मन को बिगाड़ते हुए प्लानि के साथ यह भोजन सुन्दर नहीं है, यह अनिष्ट है, ऐसी निन्दा करते हुए क्लेशयुक्त परिणामों से भोजन करना धूस दोष है।

यहाँ तक विगम्बर साधुओं के दालने योग्य ४६ दोष कहे। अब अर्हत के परमाणु में छह कारण भोजन लेने के छह कारण छोड़ने के हैं, उन्हें बताते हैं।

भोजन लेने के छह कारण

वेद्यावेज्जावक्के किरियाठाणो य संजमहाप ।

तथ पाणयम्मचिंता कुळा पदेहि आहारं ॥६०॥ (मूला० पियड०)

अर्थ— बुधा निवारण, आवश्यक-क्रिया पालन, वैवाहिक करना, तेरह प्रकार चारित्र्य का आचरण, माणों की रक्षा, दश प्रकार धर्म का चिन्तन, इन छह हेतुओं से परमाणु में साधुओं को भोजन लेना बताया है।

१ बुधा निवारण— बुधा वेदना कर पीड़ित चारित्र्य-पालने में असमर्थ हैं, इस वेदना से चारित्र्य-भङ्ग हो जाऊँगा अतः भोजन लेना उचित है।

२ आवश्यक-क्रिया पालन—आहार-विना प्रजावर्यक रूप-क्रिया पालने का सामर्थ्य नहीं हो सकता इसलिये भोजन करना योग्य है।

३ वैवाहिक करना—आहार के विना जोशियों का वैवाहिक (सेवा दहल) नहीं हो सकता, अतः इस वैवाहिक की सिद्धि के लिये आहार लेना योग्य है। संघ का कोई साधु रोग से पीड़ित हो, अथवा समाधिभरण करता हो उसकी शक्ति-दिन सेवा करना, उपदेश देना, उसे उठाना-बैठाना, पेर दवाना इत्यादि क्रिया आहार किये बिना नहीं बन सकती, इसलिये भोजन करना योग्य है। यहाँ स्ववैवाहिक तथा परवैवाहिक दोनों का ही ग्रहण किया गया है।

४ त्रयोदश विध चारित्र्य आचरण—बुधा-वेदना से पीड़ित शुनि पट्काधिक जीवों की रक्षा करने एवं समिति आदि के पालन करने में असमर्थ है। इसलिये संयम की सिद्धि के अर्थ भोजन करना योग्य है।

सं० प्र०

५ प्राण-रक्षा—आहार के बिना इन द्रव्य प्राण और भाव प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती और प्राण रक्षा के बिना धर्म-साधन नहीं होता । धर्म-साधन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती; इसलिये प्राण-रक्षार्थ भोजन लेना उचित है ।

६ दश-विध-धर्म का चिन्तन—आहार किये बिना, दशलक्षण रूप धर्म का चिन्तन नहीं हो सकता, अतः धर्म की रक्षार्थ शरीर को भोजन देना योग्य है । इन छह कारणों से भोजन करना दुष्ट शोधु धर्म बंध से बचता है तथा पुरातन-कर्मों की निर्जरा भी करता है ।

भोजन-त्याग करने के छह कारण

आदिके अवसंगे तिरकलणे वंपचेरगुत्तीओ ।

पाणिदयातवहेजु सरीपरिहार वेच्छेदो ॥६१॥ (श्रुत० पितृ)

१ अकस्मात् व्याधि होना, २ मनुष्य या देवकृत उपसर्ग होना, ३ ब्रह्मचर्य की निर्मलता, ४ प्राणियों की दया, ५ अनशनवि तप, ६ संन्यास की साधना इन छह कारणों से भोजन त्याग किया जाता है । इनका सुझावा इस प्रकार है—

१ अकस्मात् व्याधि—शरीर में एकदम अथास्तक व्याधि पैदा हो जाने पर जुधा की वेवना रहते हुए भी भोजन का त्याग कर देना उचित है ।

२ मनुष्य देवादि कृत उपसर्ग—दुष्ट मनुष्य, देव, तिर्यच अथवा अप्सरेतन कृत, दीक्षा नाराक उपसर्ग होने पर भोजन छोड़ देना चाहिये ।

३ ब्रह्मचर्य की निर्मलता—इन्द्रियों तथा काय की उत्कटता रोकने से ब्रह्मचर्य की निर्मलता होती है, इसलिये भोजन का छोड़ना उचित है क्योंकि भोजन से इन्द्रियों और शरीर में तीव्रता आती है ।

४ प्राणियों की दया पालना—आज रास्ते में जीवों का संचार बहुत है, अतः भोजन के लिए जाऊँगा तो हिंसा अधिक होगी, ऐसा जान कर संयमी जीव दया-पालन के हेतु भोजन का परित्याग कर देते हैं ।

५ अनशन तप के लिए—आज उपवास करना है इसलिये आहार नहीं लेते हैं ।

६ संन्यास की साधना निमित्त—जब शरीर जरा से जर्जरित हो जाय अथवा कोई असाध्य रोग उत्पन्न हो जाने से इन्द्रियों के आहार हो जाय, उस समय साधु विचारते हैं कि यह जरायवा मेरे साधुपन को क्षति पहुँचा रही है और रोग असाध्य हो गया है, इन्द्रियों भी असमर्थ हो गई हैं इसीलिए स्वाध्यायदि नित्यकर्म नहीं हो पाते । मेरा तो नाश कभी होगा नहीं और शरीर का नाश तो यों भी अवश्यम्भावी है । इसलिये अन्न संन्यास मरण के लिये आहार का त्याग करना उचित है, ऐसा सोच कर आहार का त्याग किया जाता है । इन छह कारणों से परमागम में भोजन का त्याग उचित बताया है, इन कारणों के बिना जैन यदि आहार का त्याग नहीं करते ।

नीचे लिखे उदर्यों से मुनि कभी भोजन नहीं लेते :—

१ शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए । इसकी आवश्यकता केवल लौकिक मनुष्य को होती है ।

२ शोधु की रुद्धि के लिये ।

३ भोजन का स्वाद लेने के लिये, जिह्वा इंद्रिय की रुचि के लिए अथवा शरीर की दीप्ति आदि के लिये साधु कदापि भोजन नहीं करते । किन्तु ज्ञानाभ्यास और ध्यान तथा संयम की सिद्धि के लिये ही साधु भोजन करते हैं ।

जो भोजन उद्वर्गम, उत्पादन, संयोजना, प्रमाण, धूम, अंगारक आदि दूषणों से रहित हो; मम, वचन, काय, छुत, कारित, अशुभोदना की शुद्धि शुभ तथा नवधा भक्ति वाले सप्त गुण सहित दाता के द्वारा दिया गया हो, वही भोजन ग्रहण करने योग्य है । अन्य नहीं ।

एक दोनों के अतिरिक्त एक आप-कर्म नामा महादोष है जिसके रहते मुनिव्रत कभी नहीं उठर सकता । उसका स्वरूप पहले संक्षेप से दिखा आये है । उसका यहाँ पर विस्तार से स्पष्टीकरण किया जाता है । इस अथ-कर्म में ये दोष होते हैं :—

१ जिसमें पंच सूता-कर्म (चक्री, बूझा, डुहारी, ओखली और परिला) से छद् काय के जीवों का घात होता है, वह आरंभ नामा अथ-कर्म है । क्योंकि जीव क्या मुख्य धर्म है और पंच सूता कर्म में उसका अभाव है, अतः जहाँ जीव दया नहीं वहाँ मुनि धर्म कैसे रह सकता है ।

२ छद् कायिक जीवों को उपद्रव होना सो उपद्रवण दोष है ।

३ छद् कायिक जीवों का छेदन भोवन करना विद्रवण दोष है ।

४ छद् कायिक जीवों को संताप होना परितापन दोष है ।

इस प्रकार छद् कायिक जीवों के १ आरंभ, २ उपद्रवण, ३ विद्रवण, ४ परितापन करके जो आहार-स्वयं किया हो, अन्य से कराया हो अथवा अन्य द्वारा बनाये गये ऐसे आहार की अशुभोदना की हो तो इस प्रकार सम्पन्न हुआ आहार आप-कर्म युक्त है सो संयमी को दूर से ही त्यागना योग्य है । ऐसे आप-कर्म दोष से दूषित आहार लेने वाला साधु शुद्ध स्वयं से भी अभय है, क्योंकि मुनियोग धारण करके भी जो अपने दाय से भोजन बनावेगा; अथवा दूसरे से कहकर धनवावेगा वा अन्य द्वारा बनाये गये की भन, वचन, काय से अशुभोदना करेगा, वह शुद्ध ही माना गया है । उक्त रीति से आहार का संपादन करने वाला जैन साधु नहीं हो सकता और साधु भोग धारण करके जो अथ-कर्म-दूषित भोजन करे वह पापी ही नहीं, महा पापी है ।

अथ ऊपर लिखे दोषों से रहित शुद्ध भोजन भी जिन दोषों से अवलोक्य हो जाता है, उन चौदह मत दोषों को बताते हैं ।

राहुरे मर्जुतु अट्टीकणकुण्डयपयिचम्मरुहिरमासाणि ।

वीयफलकंदभूला क्षिणयाणि मला चउदसा हंति ॥६॥ (मूला० सि०)

अर्थ—१ नल, २ केरा, ३ जन्तु का निग्राह शरीर, ४ हर्ष, ५ कण (जो गेहूँ का ऊपर का अवयव), ६ कुड (शालि-चोंवल आदि धान्य के भीतर का भाग), ७ पूय (राख), ८ गीला चर्म, ९ रुधिर, १० मांस, ११ बीज (जो गेहूँ आदि के उगने योग्य बीज), १२ फल (आम्र, नारियल आदि), १३ कंद (जेल के नीचे पृथ्वी में उगने का कारण), १४ मूल (इलादि की जड़) इस प्रकार यह चौदह दोष हैं, इनमें कई-तो महाभल हैं, और कई अल्पभल हैं, कोई महादोष है, कोई अल्पदोष है । इसका झुलावा इस प्रकार है ।

सं० प्र०

१ गलों में मांसमल—रुधिर (चार अंगुल प्रमाण), मांस, अस्थि (हड्डी), चमड़ा (कड़ा), पूर (राख) यह पाँच पदार्थ भोजन करते समय भोजन में तथा परगने वाले के शरीर में निकलते हुए निगमदे दे तो सर्व प्रकार का आहार छोड़ देना चाहिये तथा और भी जो प्रायश्चित्त गुरु देवें सो लेना चाहिये ।

२ गलों में अन्तमल—द्विन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चोदन्द्रिय, जीव का शरीर था केश भोजन में निकले तो भोजन का त्याग करना उचित है । तथा यदि तब निकले तो भोजन के त्याग के साथ फल्य प्रायश्चित्त भी लेना चाहिये ।

मादारीय—सिद्ध भक्ति करने के बाद भोजन के प्रारंभ में ही रुधिर, पीव आदि का दर्शन हो जावे तो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिये । अगरीय—भोजन में फण, कुड, बीज, मूल, फल आदि होवें तो उनको हटा कर भोजन कर लेना चाहिये, यदि भोजन में से ये पदार्थ नहीं निकले सर्व तो भोजन छोड़ देना उचित है । हो सकें तो श्वेन वस्तुओं को हाथ से छला कर देना चाहिये । इसका विशेष वर्णन मूलाचार की ६५ वीं गाथा (सिद्धुष्टि अधिचार) में और भगवती आराधना के पिण्ड शुद्धि अधिचार में है इन्हीं ग्रन्थों के अनुसार वर्णन किया गया है ।

जो भोजन जीव रहित हो वह प्रासुक है अतम्य द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध है । जो भोजन दो इन्द्रिय आदि जीवों के सजीव या निर्जीव फणेश्वर सजित हो वह दूध से ही त्याज्य है । क्योंकि यह द्रव्य अपेक्षा से अशुद्ध है । जो भोजन प्रासुक भी है और शुद्ध भी है, किन्तु केवल अपने लिये संकल्प करके बनाया है तो, श्व द्रव्य से शुद्ध होता हुआ भी अशुद्ध माना गया है । जो शुद्ध भोजन अपने अथवा अपने छुट्टिन्वियों के लिये बनाया गया है, वह ही साशुओं के दान योग्य माना गया है । मुनि के निमित्त बनाया हुआ भोजन शुद्ध होने पर भी मुनि के ग्रहण-योग्य नहीं होता है । ऐसा भोजन गृहस्थ विगम्वर जैन मुनियों को कर्माणि न दे ।

प्रातः काल तीन घड़ी दिन चढ़े पीछे और सायंकाल तीन घड़ी दिन बाकी रहे उसके पहले संयमी (मुनि) के भोजन का समय है । तीन सुहर्त (श्वर घड़ी) जबर्न्य, दो सुहर्त (चार घड़ी) मध्यम और एक सुहर्त (दो घड़ी) उत्तम भोजन का काल है । इसका आशय यह है कि साधु प्रातःकाल सूर्यास्त के ३ घड़ी पश्चात् तथा सायंकाल में सूर्यास्त से ३ घड़ी पहले किसी भी समय अपनी तथा गृहस्थों की सुविधा देख कर आहार के लिये निकलें । आहार के लिये वाता के घर में प्रवेश कर जब सिद्ध भक्ति कर चुके उसके बाद मुनि के भोजन का काल प्रारंभ होता है । यदि तीन सुहर्त भोजन में लगे तो जपमय काल, दो सुहर्त लगे तो मध्यम काल और १ सुहर्त समय लगे तो उत्कृष्ट काल माना गया है । योग्यता न मिलने पर साधु धूमता रहे वह काल भोजन काल में नहीं गिना गया है ।

जिस देश में संयमी मौजूद हो उस देश के भोजन का समय विचार कर गोचरी को जावे । गोचरी के लिए विहार करने के समय समस्त अंग लगे पिच्छी से साथ कर नीचे लिगी विधि के अनुसार गमन करे ।

“पिच्छं कमंडलुं वामहस्ते स्क्वे तु दक्षिणम् ।
हस्तं निधाय संदृष्ट्या, स त्रजेन्द्रावकालयम् ॥”

अर्थ—मिच्छी और कमच्छु को बर्ण हाथ में रखते, और दाहिने हाथ को कंधे पर रख लेते, फिर धीरे धीरे ईयापथ शुद्धि से श्रावक के घर में तहाँ तक जाते, जहाँ तक जाते के लिए किसी को किसी प्रकार की रोक नहीं हो तथा जहाँ द्वारा पालादिक भी नहीं रोके। मुनि गृहस्थों के घर के आंगण में बारह आते भाग प्रमाण जाते। इस प्रकार भी आगम का प्रमाण है। ऐसा न विचारे कि दत्तार कौन मिलेगा ? मुझे कैसा आहार देगा ? शीतल भोजनदि मिले तो बड़ा अच्छा हो क्योंकि हमारे उपवासदि की वेदना बढ़ रही है। अथवा जण भोजनादि मिले तो अच्छा, क्योंकि हम शीत से पीड़ित हैं। अथवा मिष्ठ, चरपरा, खट्टा, सचिकन, दूध, दही, घृत, पकल आदि रूप आहार मिले तो अच्छा, इत्यादि प्रकार से आहार की अभिलाषा वा संकल्प दिगम्बर मुनि कभी नहीं करते। मार्ग में धर्म-भावना या आत्म-भावना सहित गमन करते हैं। आचारांग की आशा प्रमाण देनाकाल की प्रवृत्ति के ज्ञाता, आत अपमान में, लाभ अलाभ में समान रूप वृत्ति वाले और साधु धनवान अथवा निर्धन के घर का संकल्प नहीं करते। चन्द्रमा की चान्दी के समान सबके ऊपर खम भाव रखते हैं। अगर मूल से अभिलष्य घर में प्रवेश हो जावे, तो उपवास करना चाहिए।

अब यह बतलाते हैं कि आहार के लिए निकले हुए मुनि किस तरह प्रवृत्ति करें—

अपणोदमणुणोदं भिक्षवं गिच्छुषमलिभ्रमकुलेसु ।

घरपतिहि हिंदति य मोणेण मुणी समदिति ॥४७॥ (मूला० अना०)

अर्थ—मुनि लोग भिक्षा के लिये मीन पूर्वक परिचित या अपरिचित का बिना विचार किये गृहस्थों के घरों की पक्कि से जाते हैं। वे महा धीर-धीर मुखोदम नहीं विचारते कि यह नीच कुल का घर है, इसमें नहीं जावे, यह लज्ज कुल का घर है, यहाँ ही जावे। जो कदाचित् कर्म के निमित्त से इस विन नीच कुल के घर में प्रवेश हो जावे तो तत्काल भोजन कर उपवास ग्रहण कर भिक्षा छोड़ देते हैं, परन्तु अपनी धीर-वृत्ति से कलक नहीं लगते। यही गुरुवीरों का धर्म है। वे साधु जगत्वांधव प्राप्त, सरस्वीय संसार मर के वंदनीय हैं। वे भोजन के लिये गृहस्थों के घर के आंगण तक ही जाते हैं, यहाँ खड़े नहीं रहते, आपसीवादि आदि भी मुख से नहीं कहते, हाथ का इशारा भी न करते, न खबर की कुरता दिखाते, न मुख को धिपण्डु ब्रुंदास करते, ईकारादि से संकेत भी नहीं करते। दौता पडगाहे तो खड़े रहेगे, नहीं पडगाहे तो अन्य घर चले जावेंगे। किसी से रोप-तोप करने का कुछ कर्म नहीं। आत्म-भावना में उपयोग लगा कर जो पूर्ण विधियुक्त आहार हो उसी को भुषा की शान्ति के लिये ग्रहण करते हैं, सरस व भीरु को कुछ भी विचार नहीं करते।

आगम में मुनियों की शैल्य प्रकार की चर्चा इस तरह बतलाई है।

“वामरी गर्वधूराचोदराग्निमशमस्तथा ।

असमृष्णी गोचरी चैताः साध्वाहारद्वयः ॥”

अर्थ—(१) आंगरी, (२) गरीपूरणी, (३) उदरगति-प्रशमन, (४) अक्षयचूणी, (५) और गोचरी । इस तरह साधुओं की आहार-वृत्ति के पाँच नाम निदर्श हैं । इनका सुलासा यह है—

(१) आंगरी—जैसे भ्रमर पुष्पों से रस खींच लेता है, उसकी गन्ध ग्रहण करता है, किन्तु पुष्प को किसी प्रकार की बाधा नहीं देता, उसी प्रकार साधु भी गृहस्थ को किसी प्रकार की भी बाधा नहीं पहुँचाता हुआ भोजन लेता है । इसे आंगरी वृत्ति कहते हैं ।

(२) गरीपूरणी—जैसे किसी जगह खाड़ा हो जावे, तो उसे धूल, मिट्टी आदि से भर देते हैं । उसी प्रकार साधु उदर रूमी खज्जु को रस, नीरस का विचार किये बिना शुद्ध सामान्य भोजन से भर लेते हैं । यह गरीपूरणी वृत्ति है ।

(३) उदरगति प्रशमन—जैसे किसी के माल से भरे अंभार में आग लग जावे तब गृहस्थ जन जैसे-जैसे अग्नि को बुझा कर माल की लिये बिना स्वाद लिये रस, नीरस, योग्य सुगन्धुल आहार का ग्रहण करना ही उदरगति प्रशमन है ।

(४) अक्षयचूणी—जैसे रत्नों से भरी गाड़ी रातों पर चलने में किसी प्रकार की गड़बड़ी करती वीखे, तब बणिज लोग उसे छुट, तैलादि पदार्थों से बाँग कर द्रष्टृ स्थान पर ले जाते हैं, उसी प्रकार साधुओं को चरित्रादि रत्नों से भरी हुई इस शरीर रूमी गाड़ी को द्रष्टृ स्थान (मोक्ष) तक पहुँचाना है, इसलिये वे इसे योग्य आहार से बाँग कर संचालन करते हैं । इसे अक्षयचूणी वृत्ति कहते हैं ।

(५) गोचरी—जैसे गौ, श्वस आदि देते वाले पुरूप या स्त्री के रूप आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखती, अथवा धन में खरने वाली गौ भूमि घास को चर कर मीठा वृक्ष लेती है । उसी प्रकार जन मोक्षमार्गी साधु आहार के लिए दाता के घर जाते हैं, तो दाता के पात्रों, उपकरणों या व्यक्तियों की शोभा को नहीं देखते, किन्तु आहार की योग्यता व शुद्धि को ही देख कर राग रहित हो, रस, नीरस जैसा भोजन मिले वैसा लेते हैं और उसे लेकर दानव आ आराधन करते हैं । यही गोचरी वृत्ति है ।

इस प्रकार पाँच वृत्ति सहित साधु भोजन के अवसर में भोजन करने के अवसर में भी अलक्षित रखे और किसी प्रकार के संकेत बगैरह नहीं करे ।

आगे भोजन के समय टाकने योग्य अन्तरायों का वर्णन करते हैं—

कागा मेरुभा छही रोहण रुहिरं च अस्सुवादं च ।
जण्हहिहामरिसं जणहुवरि वदिकमोचेव ॥७६॥
खामिअयोणिममणं पक्खित्तयेवणा य जंतुवहो ।
कामादिपिंदहरणं पाणीयो पिंदपण्णं च ॥७७॥

पाणीप जंतुवहो मंसादीदंसणे य उवसगो ।

पादंतरम्मि जीवो संगदो भायणाणं च ॥७८॥

उच्चारं पस्सवणं अमो जगिहपवसणं तद्वा पट्णं ।

उववसणं सदंसं भूमीसंफास णिट्ठवणं ॥७९॥

उदरकिमिणिमणं अदचगहणं पहारगामडाहो ।

पादेण किंचि गहणं करेण वा नं च भूमीप ॥८०॥

एदे अएणे बहुगा कारणभूदा अभोयणस्सेह ।

वीहणलोगदुगंक्खणसंजमणिज्वेदणहंअ ॥८१॥ (मूला० वि०)

अर्थ—मत्तमान साधु जब भोजनार्थे परिभ्रमण करते हैं तो नीचे लिखे बत्तीस अन्तरायों को टाखते हैं । उनका खुलासा इस प्रकार है—

१ भोजनार्थे गमन करते अथवा ठहरते हुए साधु के ऊपर काक आदि कोई पक्षी झीट कर दे तो वह काक नाम का अन्तराय है ।

२ भोजन को जाते हुए साधु का चरण अमेघ्य (विछादि मल) से लिप्त हो जावे तो वह अमेघ्य नाम का अन्तराय है ।

३ भोजन के समय धमन हो जावे तो वह छर्दितामा अन्तराय है ।

४ कोई पुरुष या स्त्री बलते २ क्रोधित होकर मुनि को रोक देवे (घेर लेवे या पकड़ लेवे) तो वह रोपन नामा अन्तराय है ।

५ आपके बां अन्य के शरीर से बाहर चार अंगुल प्रमाण रुधिर (खून) व रास बहती वीखे तो वह रुधिर नामा अन्तराय है ।

६ कुछ शोक आदि से साधु के अश्रुपात हो जावे अथवा निकटवर्ती लोगों के मरणादिक का अति रोवन, विलाप आदि सुनई दे तो वह अश्रुपात नामा भोजन का अन्तराय है ।

७ सिद्ध-भक्ति करने के परचात दाता के घर से यदि किसी कारण से साधु को विच्छेद हो जावे और भोजन के लिये अन्य घर में जाना पड़े, सब गोकर्षों से नीचे सरा हो जावे तो वह आन्यधः नामा अन्तराय है ।

८ साधु को जातु (गोई) से ऊँचे स्थान पर चढ़ कर चढ़ी जाना चाहिये । यदि गोई से ऊँची पैदी पर चढ़ कर भोजन को जाना पड़े तो वह जातु नामा अन्तराय है ।

९ दातार के घर का दरवाजा झोटा हो और ऐसी अवस्था में नामि से नीचा भस्तर करके इस झोटे द्वार में प्रवेश करना पड़े, तो वह नाभ्यघोनिर्गमन नामा अन्तराय है ।

१० निषम रूप या यम रूप से लगनी हुई वस्तु भक्षण में आ जावे, तो स्वप्रत्याख्यात सेवन नाम का अन्तराय है ।

सं० प्र०

पृ० कि० १

- ११ साधु के सामने कोई किसी जीव को मार डाले तो वह जीव-ज्य नाम का अन्तराय है ।
 १२ भोजन करते समय साधु के हाथ में से कोई काढ़ा आदि ग्राणी भ्राता को भगदकर ले जावे तो वह काकादि-पिंड-हरण नाम का अन्तराय है ।
 १३ भोजन करते समय साधु के हाथ से ग्रास गिर जावे तो वह पाणि पतन नामा अन्तराय है ।
 १४ साधु के हाथ में कोई दो इन्द्रियादि जंतु आकर भर जावे तो पाणि-जंतु-बध नामा अन्तराय है ।
 १५ शूतल पंचेन्द्रिय शरीर का प्रथवा किसी कारण से भांस का दर्शन होजावे तो वह भांस दर्शन नाम का अन्तराय है ।
 १६ साधु के ऊपर मनुष्य, देव, तिर्यचादि कुल उपसर्ग झा जावे तो वह उपसर्ग नाम का अन्तराय है ।
 १७ भोजन करते हुए साधु के दोनों पैरों के बीच में होकर कोई पंचेन्द्रिय जीव (चूहा, मेंढक) आदि निकल जावे तो वह पदान्तर-जीव नाम का अन्तराय है ।

१८ भोजन देने वाले शूतल के नाम से प्रवाद पूर्वक कोई भोजन का भजनादि जमीन पर गिर पड़े, तो वह भजन-पतन नामा अन्तराय है ।
 १९ साधु के शरीर में से रोगादिक के कारण मल निकल जावे तो वह उरुचार नामा अन्तराय है ।

२० रोगादि के निमित्त से भोजन करते समय साधु के मूत्र निकल जावे तो वह प्रसवण नाम का अन्तराय है ।

२१ भिक्षा को भ्रमण करते हुए संयमी का चांढलादि के घरों में प्रवेश हो जावे तो वह अभोव्य गृह प्रवेश नाम का अन्तराय है ।

२२ मूत्रादि मारणयथा साधु का पतन (गिरना) होजावे तो वह पतन नामक अन्तराय है ।

२३ किसी कारण से भोजन करते २ बैठ जावे तो वह उपवेशन नाम का अन्तराय है ।

२४ गोचरी को जाते हुए साधु को कोई ऊँचा आदि जीव काट खावे तो वह दर्शन नाम का अन्तराय है ।

२५ भोजन के प्रारम्भ में सिद्ध भक्ति के पश्चात् साधु के हाथ से भूमि का स्पर्श हो जावे तो वह भूमि स्पर्श नामा अन्तराय है ।

२६ भोजन करते साधु के कफ वा शूल आजावे तो निष्ठिवन नामा अन्तराय है ।

२७ साधु के भोजन करते समय उबर में से कुमि (पेठ के कीड़े) निकल आवें तो वह कुमिनामा अन्तराय है ।

२८ नारी वी डूँई पर फी वस्तु को ग्रहण करे तो वह अवत्त ग्रहण नाम का अन्तराय है ।

२९ भोजन करते समय साधु वा अन्य पर यदि कोई खट्वादि का प्रहार करे तो वह प्रहार नामा अन्तराय है ।

३० ग्राम में अग्नि लगा जावे तो वह अग्निदाह नाम का अन्तराय है ।

३१ साधु स्वयं अपने पैरों से गृहस्थ की कोई वस्तु उठावे (ग्रहण) करे तो वह पादग्रहण नाम का अन्तराय है ।

३२ साधु स्वयं अपने हाथों से गृहस्थ की किसी वस्तु को ग्रहण करे तो हस्तग्रहण नाम का अन्तराय है ।

इस प्रकार भोजन-त्याग करने के ३२ अन्तराय कहे । इनके अतिरिक्त चाण्डालादि का स्पर्श, कलह, इष्ट का मरण, साधमी का संन्यास ने पतन, प्रधान पुरुषों का मरण, राजा का मय, लोक-निन्द, भोजन के घर में अकस्मात् उपद्रव हो जाना, अपना भोजन दूट जाना आदि और भी

अन्तराय हैं, सो वे भी टालने योग्य हैं। भोजन का अग्रदूत, आधा भोजन वा एकमात्र भी लिया हो और अन्तराय आजावे तो फिर जिनधर्म साधु भोजन नहीं करते ऐसी आचारार्द्र सूत्र की आज्ञा है।

आहार लेने के परिमाण की विधि

अद्धमसणस्स सन्विजणास्स उदरस्स तदियमुदयेण ।

वाक्कं संवरणहं चवत्ययवसेसये भित्थु ॥७२॥ (मं. पं०)

अर्थ—संयमी को उचित है कि वह अपने उदर के चार विभाग करे जिसमें दो भाग तो भोजन से और तीसरा भाग जल से भरे तथा चौथे भाग को पवन के विचारने के लिये खाली रखे, जिससे कि प्रमाद न बढ़े और ठीक-ठीक तरह से धर्म ध्यान का साधन होता रहे। ऐसा परमागम का उपदेश है।

भोजन के समय मुनि दातारों के घरों में जावें, तब उनको जिन दोषों से बचना चाहिये उन्हें बताते हैं।

जैसे एक दातार से तो पूरी नवधा भक्ति कराना और सब आहार लेना और दूसरे दातार से इच्छानुसार कम ज्यादा भक्ति कराना अथवा सभी दातारों से अपनी इच्छानुसार भक्ति कराना, आचार शास्त्र का उल्लंघन कर जितनासा का लोप करता है। मुनि को ऐसी उत्पत्य प्रवृत्ति नहीं करना चाहिये।

खयाल रखने की बात है—कि जब पात्र (साधु) आचक के घर पर भोजन लेने जावे उस समय चौंकि से बक्की उधाड़ी (छुली) नहीं हो, फाड़ (धुवारी) न हो, उखली (खड्की) उधाड़ी न हो, भोजन करने के व भोजन बनाने के स्थान पर चढ़वा लगा हुआ हो, चूल्हे के ऊपर पानी का बर्तन रखा हो, जिससे बूल्हा सुना न रहे, और पानी भरे हुए बर्तन उधाड़े न हों, तथा दातार रगीन रूपड़े पहने हुए न हो, एक ही वस्त्र पहने न हो, कम से कम दो वस्त्र पहने हुए हो, ली पेली (कांचली) बिना पहने न हो, चौंके से अंबेरा न हो, जहाँ भोजन दिया जावे वहाँ भी अंबेरा न हो, चौंके से इतनी दूर आहार लेना जहाँ से दातार के बर्तनों पर पानी के छींटे न लगें। यह स्मरण रहे कि कर्म के निमित्त से अन्तराय हो जावे तो दातार पर हरगिज भी क्रुद्ध न हो, ओलें चढ़ा कर ओझरी बातें न बोलें। यही साधुमार्ग है।

अब यहाँ पूर्व कथित का संक्षेप करके कुछ ऐसी बातें को गिनाते हैं जिन पर आहार के समय पात्र और दातार दोनों का ध्यान जाना जरूरी है।

(१) चूल्हे के नीचे अग्नि होती है उस पर चूल्हें न कुछ बर्तन अवश्य रखना हो। बूल्हा सुना अर्थात् उधाड़ा न हो।

(२) चौंके से जल का बर्तन या कोई भी चीज़ उधाड़ी नहीं हो।

(३) चौंके से जितनी भी सामग्री चौंकी, पाटा लगाये जावे वे हिलें-डुलें नहीं।

(४) भोजन के बर्तन में संचित वस्तु [वनस्पतिकथिक] नहीं रखना चाहिये।

सं० प्र०

पृ० कि० १

पृ० कि० १

(५) चौंके में यागम, पिता, चाचेली [चिरौली], दादा, दादा, बुरमाणी, मूंगफली आदि शुद्ध और साफ बोई हुई हो, बिना धुली न राखी हो ।

(६) बूढ़े के ऊपर जो पानी का बर्तन भरा हो ब्रह्मपानी [चिरौली], दादा, दादा, बुरमाणी, मूंगफली आदि शुद्ध और साफ बोई हुई हो, बिना धुली नहीं प्राणी चाहिये । यह आवश्यक है भी अन्तरात्मा है ।

(७) जिस वस्त्रों में गूदे मिले जाते हैं वे पदार्थ जैसे, आँख, केश, सेव, नासपाती, मोसमी, नारंगी, काकरी, लखनऊ, योगेश, आदि भी दोही याग नगर गूदे हरेक अंग पर लगाने चाहिये । गरम करने पर प्रायुक्त होते हैं । बड़े गूदे हरेक नमक मिर्च मिलाने से, चाकू से विभाज करने से प्रायुक्त नहीं होते, क्योंकि जहाँ चाकू लगा गया है, वहाँ तो प्रायुक्त हो गया, लेकिन जहाँ पर चाकू नहीं लगा वहाँ का भीतर का भाग प्रायुक्त नहीं हुआ ।

(८) नारंगी, करवली, परखज [भित्तोली], चीन्हा तथा भोजन करने के स्थान पर चढ़ाया जरूर होना चाहिये ।

(९) दवायां हफा हो तो खोले नहीं या खुला हो तो ढके नहीं, जैसे के तैसे रखे ।

(१०) चौंके में कोई वस्तु बसीदे नहीं, उठा कर लेवे ।

(११) भोजन करते समय कोई किसी का अनावर नहीं करे ।

(१२) भोजन देने वाला ऐसा काम देवे कि आयुक्त वस्तु मत देवो तो उस पर विचार करे कि यह क्या है ? अगर यह अमृत्यु है तो अन्तरात्मा माने, और प्रकृति विकृत हो तो उसको ले ही लेवे । अगर उस भोजन को नहीं दे तो अन्तरात्मा समझता, करता नहीं । यही साधु-धर्म की वीरता है, उसी भोजन को जीमना अव्यथा नहीं ।

(१३) जिसके साथ धूलते ही उससे आहार नहीं लेना ।

(१४) आठ वर्ष से बड़े के साथ से आहार ले सकते हैं ।

(१५) जिसके आग कमती हो उससे आहार नहीं लेना । अगर व्याग कमती-बढ़ती हो तो ले सकते हैं ।

(१६) चौंके में भोजन बिस्तर जावे तो योग है ।

(१७) एक कपड़े को पहने पुनः दो या त्री हो उससे आहार नहीं लेना । इस प्रकार भोजन नहीं लेने के और भी कई प्रकार के विचार करने पड़ते हैं । इस सम्बन्ध में साधु कुछ विचार सकते हैं ।

आदान निक्षेप समिति

आदाये शिक्वेने पटिलेदिय चक्खुणा पपल्लेजो ।

दन्तं च दव्वठाणं संजमल्लदीप सो पिक्खु ॥१२२॥ (सुल्ल० १२०)

आर्य-संयमी को चाहिये कि संयम की रक्षा के लिये भले प्रकार आँखों से देख व शोध कर, पिच्छी से प्रमार्जन करके किसी वस्तु को उठावे, घरे तथा स्थान का भले प्रकार शोधन व प्रमार्जन करे।

मावाय-शास्त्र, पिच्छी, कमरबखु, चटाई, फलक, पुस्तक इत्यादि सर्व वस्तुओं को तथा स्थान को पहिले अच्छी तरह देखले फिर बड़ी सावधानी से पिच्छी से प्रमार्जन करके उठावे एवं घरे। प्रातःकाल सूर्योदय के प्रकाश में पिच्छी इत्यादि को देख कर पिच्छी से मार्जन करे अन्यथा जीव विराधना होना संभव है।

प्रश्न-अभ्रात ही इनको शोधना क्यों जरूरी है ?

उत्तर-पुस्तक, संस्कार, इत्यादि में रात्रि को जीवों का आगाना संभव है। ये त्रस कायिक जीव अंधेरे में टूटि-गोचर नहीं होते, इसलिये प्रातःकाल प्रकाश में इनका शोधन करना अवलम्ब आवश्यक है। चलते समय भूमि को अच्छी तरह देख भाल कर पाँव धरना व उठाना चाहिये यही आदान-निक्षेपण समिति है। इसको नीचे लिखे दोषों से बचावे।

१ शरीरादि को शीघ्रता से सावधानता के बिना उठाना, पंढकना, पसारना, संकोचना यह सहसा निक्षेप नामा दोष है।

२ उपयोग पूर्वक नेत्रों से बिना देखे उठाना यह अनाभोग नामा दोष है।

३ अनादर पूर्वक बिना मन लगाये, सिर्फ लोगों को अपनी मुछता दिखाते के लिये, अथवा आचार मात्र समझ कर जीव वया रहित पिच्छी से प्रमार्जन करना यह दुष्प्रमार्जन दोष है।

४ बहुत काल बीतने पर जब जीवों का निवास हो जावे तब वस्तु को शोधना, संयमी को प्रातःकाल एवं सायंकाल दोनों समय सत्तर, उपकरणों दिखने तथा शोधने की सिद्धान्त की आज्ञा है इस आज्ञा की बिना परवाह किये प्रमादी होकर सब व्यतीति होने पर जो शोधना है वह अप्रत्यक्ष दोष है।

इस प्रकार निदोष स्वयं चित्त से ज्ञान, संयमादि के उपकरणों को देखकर, पिच्छी से प्रमार्जन कर उठाना व धरना तथा जीवों की विराधना से संयमा वचना मुनि का मुख्य कर्तव्य है। जो भूति आदौव-निक्षेपण समिति के पालन में सतर्क नहीं रहता वह दिसा से कभी नहीं बच सकता। अतः वस्तुओं को उठाने भरने आदि में पूरा ध्यान रखना चाहिये।

प्रतिष्ठापना समिति

एतत् आर्क्षिते दूरे गृहे विसालगविरोहे ।

उच्चारार्दिच्चात्रो पदिठावणियाहवे समिदी ॥१५॥ (मूला० मूलगुणा०)

आर्य-जन संचार रहित एकान्त स्थान में, तथा हरित कायिक व त्रसादि जीव जन्तु रहित अचित्त स्थान में, दूर तथा छिपे हुए, बिल व छेदों से रहित, तथा जहाँ लोक निदा न करे, वा कोई विरोध न करे ऐसे स्थान पर देह के मल मूत्रादि का क्षेपण करना प्रतिष्ठापना समिति है।

वणदाहकिसिमसिकदे थंडिललेखुपरोचे वित्थिएणे ।

अवगदजंति विविचे उच्चारदी विसज्जेओ ॥१२४॥

उच्चारें पसवणुं खिलं सिंघाणयादियं दूवं ।

अविजभूमिदेसे पडिलेहिचा विसज्जेओ ॥१२५॥

रादो दुःपुमखिता पणखसमणपेक्खिदम्म ओगासे ।

आसकविंदुखीण अपहृत्यफासणं कुआ ॥१२६॥ (भूला० पंचा०)

अर्थ—रागाभि से जले हुए, हलादि से जुते हुए, रसमान-अभि से जले हुए एवं स्खिल भूमि (खार सहित भूमि), जहाँ पर कोई रोके नहीं, विलीप (खुला लम्बा-चौड़ा मैदान) त्रस (बोहप्रियादि) जीवों से रहित, विला अपारह से रहित, निर्लेखु तथा एकान्त ऐसे स्थान में संयसी-जन मल, मूत्र, कण, नासिका मल, केशलोच के बाल, नाखून, कर्चि (कमन्), सप्त धातुओं में से किसी भी प्रकार की धातु आदि को खूब देख व शोध के विच्छिन्ना से प्रसिलेखन कर लेपण करे ।

इन्नि में मल-लेपण करना तो साथ के अधिपति (आचल) द्वारा दिन में देखे हुए स्थान पर पिच्छी से मार्जन कर मल, मूत्र लेपण करे । अगर एक स्थान पर जीवों की समावना हो तो दूसरी भूमि देखे, वहाँ भी मन साजी न दे तो अन्य जगह में ऊँची दूधेली रख कर जीव जन्तु न होने का निरचय कर मल लेपे, कदाचित् शीघ्रता में मल-लेप हो जावे तो वित्तय पूर्वक आर्थना कर गुरु से श्रावयित्त ले ।

समिति गालन की माहिया

सरवासे वि पहते जह ददकवचो ए विउभदि सरेहि ।

तह समिदीहि ए लिपद, साह काणसु हरियंते ॥१२०२॥ (मग० आ०)

अर्थ—जैसे रण भूमि में दृढ़ कवच (बल्लर) धारण करने वाला पुरुष वाणों की वर्षा में भी बाणों से नहीं भेदा जाता । उसी प्रकार समिति धारक साधु बद्धकायिक जीवों से व्याप्त लोक में प्रवृत्ति करता हुआ भी पापों से लिप्त नहीं होता ।

पवमिणिपत्तं व जहा उदपण ए लिपदि सिणेहगुणजुचं ।

तह समिदीहि ए लिपदि साह काणसु हरियंते ॥१३०॥ (भूला० पंचा०)

अर्थ—जैसे कमल पत्र जल में रहता हुआ भी स्नेह गुण वाला होने से जल से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार साधु, समिति गुण से युक्त हुआ जीव समूह से मरे लोक में विचरण करता हुआ भी पाप कर्म से लिप्त नहीं होता । यह शुद्ध समिति रूप भावना का ही महात्व है ।

पँचों समितियों का भलो प्रकार साधन करके पँचों इन्द्रियों को जीतना चाहिये । इनका स्वरूप बताते हैं ।

चक्षु सोढं घ्राणं जिह्वा फासं च इन्द्रिया पंच ।

सगसगविसर्पहृत्तो, खिराह्वयन्वा सयामुणिणा ॥१६॥ (मूला० मूलगुणा०)

अर्थ—युति को चाहिये कि अपने २ विषयों में बौझने वाली, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा और स्पर्श—इन पँच इन्द्रियों को सदा अपने वश में रखे । इन्द्रियों को तरह की होती हैं—१ द्रव्येन्द्रिय और २ भावेन्द्रिय । द्रव्येन्द्रिय भी दो तरह की है (१) निर्दृष्टि और (२) उपकरण । नाम कर्म के उदय से जो इन्द्रिय रूप रचना है उसे निर्दृष्टि कहते हैं । निर्दृष्टि के भी दो भेद हैं (१) बाह्य निर्दृष्टि (२) आन्तर निर्दृष्टि । उत्सेर्णशुल के अवलम्बित भाग शुद्ध आत्मा के प्रवेशों की चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और स्पर्शन इन इन्द्रियों के आकार रूप प्रतिविवत रचना को आन्तर निर्दृष्टि कहते हैं । तथा नाम कर्म के निमित्त से उन आत्म-प्रदेशों पर इन्द्रियाकार रूप पुद्गल प्रदेशों का ठीक २ जहाँ का तहाँ, जैसा का तैसा आकार विशेष होना वह बाह्य निर्दृष्टि है । : उपकरण—ऊपर कही हुई निर्दृष्टि का जो उपकार करता है, उसे उपकरण कहते हैं । इसके दो भेद हैं (१) आन्तर उपकरण (२) बाह्य उपकरण । जैसे चक्षु में कृष्ण शुक्ल भंडल आदि आन्तर उपकरण हैं । आँखों के बाहर वाक्पथी, पलक, रोम वगैरह बाह्य उपकरण हैं । इसी प्रकार श्रोत्र, घ्राण, रसना और स्पर्शेन्द्रिय में भी बाह्य तथा आन्तर भेद समझने चाहिये ।

भावेन्द्रिय भी दो प्रकार की है—(१) लब्धि और (२) उपयोग ।

ज्ञानावरण के लोपोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं । इस लब्धि के होने पर आत्मा द्रव्येन्द्रिय की निर्दृष्टि (रचना) के लिए तत्पर होता है । इसके निमित्त से जो आत्मा को स्पर्श रसादि का ज्ञान होता है उसे उपयोग कहते हैं ।

आत्मा ज्ञानावरण एवं धीर्यान्तराय कर्म के लोपोपशम तथा आंगोपांग नाम-कर्म के उदयसे जिसके द्वारा स्पर्श करता है वह स्पर्शन इन्द्रिय है, जिससे रस को चखता है वह रसना इन्द्रिय है, जिसके द्वारा सुगन्ध प्राप्त होता है, जिसके द्वारा सुखादौ प्राप्तेन्द्रिय है, जिसके द्वारा देखा जाता है वह चक्षु इन्द्रिय है, जिसके द्वारा श्रोत्र इन्द्रिय है ।

इन पंच इन्द्रियों के पंच विषय हैं, वस्तु, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श । ये पँचों ही विषय एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र हैं । इन पर विजय प्राप्त करना प्रपन्ना फलव्य समझ कर सदा इनके निरोध रूप आज रखना ही पंचेन्द्रिय जय नाम के ५ मूलगुण हैं । अब इनका प्रत्यक वर्णन करते हैं।

चक्षु निरोध

सच्चिचित्ताणं किरियासंठाणवणभेषु ।

रागादिंसंगहरणं चक्षुणिरोदो हवे मुणिणां ॥१७॥ (मूला० मूलगुणा०)

अर्थ—सचित्त तथा अचित्त पदार्थों की क्रिया, संस्थान (आकार) या वर्ण भेदों से राग-द्वेष न करना चतुर्विध नामा मूलगुण है ।
भाषार्थ—ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के निमित्त भूत चैतन्य गुण से जो सहित है उसे सचित्त कहते हैं । ऐसे सचित्त जो वैय, मनुष्य, शिवरा तथा देवाना, मनुष्य-स्त्री, और सियेयस्त्री (अजीव ब्रह्म की वनी) की-पुरुष के चित्र आदि के मनोऽधार, रूप, आलङ्कार, ध्वज, भाव, शिलास आदि को देख कर राग न करना चतुर्विध नामा मूलगुण है ।

आनेन्द्रिय निरोध

संज्ञादिजीवसहदे वीणादिअजीवसंभवे सहदे ।

रागादौरेण निमित्ते तदकरणं सोदरोधो दु ॥१८॥ (मूला० मूलगुणा०)

अर्थ—चेतन के द्वार उत्तम पट्टल, धूपर, गांधार, मधुसू, पञ्चम, शैवत, निपाव इन रास स्वरो मय सुरीले शब्दों में तथा अचेतन यदंग, वीणा, अलंगोजा आदि के शब्दों में एवं सारंगी आदि तार के वाजे और जलतरंग, प्रामोकोन आदि के सुस्वर शब्दों में राग सहित न होना, तथा शब्द, की आ आदि के शब्दों में द्वेष सहित न होना, सो आनेन्द्रिय निरोध है । अर्थात् सचेतन एवं अचेतन पदार्थों से उत्पन्न कणप्रिय मनोहर शब्दों को सुन कर उनमें आसक्त न होना और कर्ण कुछ अनुकूलाने शब्दों को सुनकर उनमें द्वेष न करना ही आनेन्द्रिय विजय कहलाता है ।

आनेन्द्रिय विजय

पयदीवासणगंधे जीवाजीवपणे सुहे असुहे ।

रागहृदेसाकरणं धाणणिराहो मुणिवरस्स ॥१९॥ (मूला० मूलगुणा०)

अर्थ—चेतन अथवा अचेतन पदार्थों की सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध में राग-द्वेष नहीं करना, यही यतिवरो के प्राणेन्द्रिय विजय कहलाता है ।
भाषार्थ—कमल, केतकी, योगरा, यमेली, सरआ के पुष्प आदि सचित्त द्रव्य तथा केसर, चन्दन कर्पूर आदि अचित्त द्रव्यों की मनोऽज्ञ गन्ध में राग नहीं करना, तथा विषम सुवादि दुर्गन्ध मय पदार्थों में दुष्टता या द्वेष नहीं करना, किन्तु वस्तु स्वरूप विचार कर समभाव रखना, यही प्राणेन्द्रिय विजय है, यह शून्य विजय ही कर्मवन्ध से वचने में निमित्त है । इसलिये वस्तु स्वरूप का विचार कर आत्मालुभव उत्पन्न करना चाहिये ।
फला भी है :-

वस्तु स्वरूप विचारते, उपजे मन विथाय ।
रसस्वादत सुख उपजे, अनुभव याको नाम ॥

अर्थानि—अनुभव ही संसार में सब से उत्कृष्ट पदार्थ है, इसी के बल से बसु स्वरूप का ज्ञान होता है, तथा राग-द्वेष धृणा भिद जाती हैं ।
 मय कर्मवन्धन डीले हो जाते हैं ।

रसना इन्द्रिय विजय

असखादिचदुवियपे पंचरसे फासुगद्विखिरवज्जे ।

इहाणिदाहारे दत्ते जिवावाजओडिगद्धी ॥२०॥ (मूला० मूलगुणा०)

अर्थ—बाल, भात, रोटी आदि खाद्य, इलाहवी, सुपारी आदि स्वाद्य, रबड़ी, चटनी आदि लेखा और दूध, पानी आदि पेय ऐसे चार प्रकार के आहार में इष्ट अनिष्ट भाव नहीं रहना, शुद्धता नहीं करना, रस सहित वा नीरस में समान शुद्धि रहना, कदाचित् रस सहित पदार्थों में स्वाद की अपेक्षा नहीं करते भूल की वेदना उपरमान करने के लिये आहार लेना, उसमें किसी प्रकार का राग-द्वेष नहीं करना ही रसनाइन्द्रिय-विजय है ।

सर्वातिन्द्रिय विजय

जीवाजीवसमुत्थे कक्कडमउगादिअट्टपेदशुदे ।

फासे सुहे य असुहे फासणिरोहो असमोहो ॥२१॥ (मूला० मूलगुणा०)

अर्थ—हलका, भारी, ठण्डा, गर्म, रुखा, चिकना, कठोर, नरम—इन जीव और अजीव से सम्बन्ध रखने वाले आठ प्रकार के पशुओं में इष्ट हो तो राग न करना और अनिष्ट हो तो द्वेष नहीं करना । सर्वा इन्द्रिय-विजय है ।

भावार्थ—जैसे रतिकाल में कियों का सर्पों का सुख रूप है, वही अरति-काल अथवा कलह-काल में दुःख रूप हो जाता है । शीत-काल में ठहरे के घन सुखदायक और उष्णकाल में ते-ही बख दुःखदायक होते हैं । ऐसे पदार्थों की सुख-दुःख रूप परिणति को काल्पनिक समझ कर राग-द्वेष रहित होना, समभाव रूप स्वस्थ चित्त रहना, यह सर्वोत्तम इन्द्रिय विजय है । जहाँ चित्त के प्रतिकूल विषय प्राप्त हो वहाँ-द्वेष नहीं करना, जहाँ अनुकूल विषयों की प्राप्ति हो वहाँ राग नहीं करना । किन्तु अति उत्कृष्ट धैर्यराम भावों का आश्रय लेना ही साधुओं का कर्तव्य है ।

इन्द्रियों के सम्बन्ध में किसी अवि ने कहा है :—

मृगं, अलिं, मीनं, पतंगं, गजं, एक एक में नाश ।

जिनके पाँचों घट बरें, उनकी कैसी आस ॥

भावार्थ—एक एक इन्द्रिय में आसक्त होने वालों ने अपना कैसा नाश किया है, यह नीचे के दृष्टान्तों से खुलासा करते हैं ।

(१) मृग—देवों युग चिन्ता चंचल होता है, जरा सी भी खड्गबृहद सुने तो भाग जाता है । किन्तु वही संगीत के सुरीले शब्दों को मृग तर उगता है कि वह अपने आप को भी भूल जाता है और खड़ा हो जाता है । ऐसी अवस्था में शिकारी उसको अनायास ही मार गलता है । कर्ण इन्द्रिय के कारण ही उसकी ऐसी दुर्दशा होती है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है ।

सं० प्र०

(२) अलि (और) सुगन्ध का लोभी कमल के फूल में जा कर बैठ जाता है, फिर वहाँ से उठना ही नहीं चाहता, वहाँ ही रात हो जाती है, तब और काल में ही मृत्यु हो जाता है। वह सोचता है कि सवेरा होगा तब मैं इसमें से निकलूँगा। मरने में ही हाथी आकर उस कमल को तोड़कर खा जाता है और और प्राणी से रहित हो जाता है। यह सुगन्धिद्रव्य की आसक्ति का फल है।

(३) मीन (मछली) — जिज्ञासु इन्द्रिय के वशीभूत होकर कठिने में लगे हुए आटे को खाने को दीवृत्ती है और उसमें ही वह फँस जाती है। मत्स्यभक्षी लोग उसे पकड़ कर मार खाते हैं। रसना-इन्द्रिय की आसक्ति से ही उसकी यह दुर्घटा होती है।

(४) पक्षी — पक्षी वीरक के आकर्षक रूप को देखकर भूतना मोहित होता है कि वह एक दम आकर वीरक से लिपट जाता है और भस्म हो जाता है। रूप का लोभी यह विवेकीन उन्मत्त पतंग पक्षु इन्द्रिय के कारण ही ऐसी वशा को प्राप्त होता है।

(५) राजा — दार्ढ्य ब्रह्मा ब्रह्म होने पर भी कागज की बनी हुई हथेली को सूर्य करने के लिए दीवृत्ता है और सूर्योत्तेन्द्रिय की आसक्ति के कारण छोटे से मनुष्यों के द्वारा खड़े में पड़के बिना जाँचता है, तथा पराश्रित होकर जलन्त दुःख उठाता है। बाल यह है कि हाथी पकड़ने वाले हाथियों के पानी पीने की जगह के पास ही उनके गहरे लम्बा चौड़ा खड्डा खोदते हैं और उसके ऊपर खण्ड, बॉस आदि का छप्पर डाल देते हैं। फिर उस पर एक कागज की हथेली खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर जामोन्मत्ता हाथी एक दम अपने आप को भूल कर उसके पास दौड़ आता है और उस खड्डे में फँस जाता है तथा फिर मनुष्यों के द्वारा बन्धन को प्राप्त होकर वह सदा के लिए पराधीन हो जाता है।

इन दृष्टान्तों से स्पष्ट हो जाता है कि एक-एक इन्द्रिय के वशीभूत होने से प्राणी को कैसे-कैसे दुःख उठाने पड़ते हैं। फिर जिनके पाँचों ही इन्द्रियों की आसक्ति हो, जन्तु कैसे भला हो सकता है ? इसलिये महर्षि लोग इन्द्रियों का वमन करके अपना कल्याण करते हैं। यही इन्द्रिय-निरोध नाम का पाँच भेरी वाला मुनियों का मूलगुण कहा जाता है।

पट्ट आचर्यक

मुनियों के मूल गुणों में पट्ट आचर्यकों का शान कात महत्व पूर्ण है। मुनि यदि इस ओर उपेक्षा करे तो वह कर्तव्यव्युत्त हो जाता है। यह आचर्यक मुनि के जीवन में प्रभाव नहीं आने देते। उसे अपने कर्तव्य की ओर सदा सतर्क रखते हैं। इसलिए कर्मों के निर्मूल करने में उद्यत मुनि का हमकी ओर विशेष ध्यान रहना चाहिए। इन आचर्यकों का यहाँ विशेष रूप से वर्णन किया जाता है।

आचर्यक शब्द का अर्थ

एवमसौ अवसो अतस्सकम्ममावसर्यत्त चोषव्वा ।

अचिचि उवापत्ति य पिरवग्वा होदि पिण्डजुत्ती ॥२५॥ (मूला० पाज्जव०)

अर्थ—जो प्राणी कयाव और राग-द्वेष के वशीभूत न हो वह अवसा है, उस अवसा के आचरण एवं कर्तव्य को आचर्यक कहते हैं।

सामाह्वय चञ्चयीसत्यव वंदणार्थं पहिक्कमणं ।

पञ्चकसाणं च तहां काथोसगो इवदि छट्ठो ॥१५॥ (मूल० पदाव०)

अर्थ—(१) सामाधिक (२) चतुर्विशतिस्तव (३) वंदना (४) प्रतिक्रमण (५) प्रत्याख्यान, (६) और कायोत्सर्ग—यह छठ प्रकार के आवरण्यक हैं, अथ इतना भिक्ष २ वर्णन करते हैं ।

सामाधिक

खामद्ववणादब्धे लेते काले तहेव भावेय ।

सामाह्वयसि एसो खिक्खेओ छत्विहो एओओ ॥१७॥ (मूल० पदाव०)

अर्थ—(१) नाम सामाधिक (२) स्थापना सामाधिक (३) द्रव्य सामाधिक (४) चेत सामाधिक (५) काल सामाधिक (६) भाव सामाधिक, ये सामाधिक के छह भेद हैं ।

१ नाम सामाधिक—शुभ अथवा अशुभ नाम में राग द्वेष नहीं कर के समभाव रखने को नाम सामाधिक कहते हैं । अथवा जाति, द्रव्य, गुण, क्लिया की अपेक्षा न करके, सामाधिक संज्ञा (सामाधिक यह नाम ही) नाम सामाधिक है ।

२ स्थापना सामाधिक—यहाँ तक मान घे वन्यामन आदि गुण शुभ अशुभ व अशुभ स्थापना में राग द्वेष रहित होने को स्थापना सामाधिक कहते हैं । अथवा सामाधिक में परिशुद्ध भूतुव्य के प्रदाकार अथवा अवयवकार परिणामन में यह सामाधिक है ऐसा गुणारोपण करने को स्थापना सामाधिक कहते हैं ।

३ द्रव्य सामाधिक—सोना, चाँदी, मोती, मणि, काँठ, काँटे, पत्थर आदि में समदृष्टि रखना, अर्थात् उनमें राग द्वेष न करना द्रव्य सामाधिक है ।

द्रव्य सामाधिक दो प्रकार का है—(१) अर्गमि द्रव्य सामाधिक (२) तो आगम द्रव्य सामाधिक ।

१ आगम द्रव्य सामाधिक—कोई मनुष्य सामाधिक को स्वरूप कहने वाले शास्त्र का जानने वाला हो परन्तु वह वर्तमान काल में उस शास्त्र में उपयोग नहीं रहा हो वह आगम द्रव्य सामाधिक है ।

२ तो आगम द्रव्य सामाधिक तीन प्रकार का है—(१) ज्ञायक शरीर, (२) भावी, (३) सद्व्यतिरिक्त ।

१ ज्ञायक शरीर—सामाधिक के स्वरूप को जानने वाले के शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं, उसके तीन भेद हैं, भूत, भविष्यत, और वर्तमान । भूत ज्ञायक शरीर तीन प्रकार का है (१) च्युत, (२) च्यावित और (३) त्वक । १ च्युत—जो सामाधिक शास्त्र ज्ञाता का भूत शरीर

दूसरे किसी कार्य के बिना केवल श्रुति के पूर्ण होने पर ऋद्ध हुआ हो यह च्युत है। जैसे पके हुए फल का गिरना। २ व्यावित—जो व्यायक का भूत शरीर कदली घातवत् किसी बाह्य-निमित्त से नष्ट हो गया हो किन्तु सन्धास विधि से रहित हो उसे व्यावित कहते हैं। ३ लक—जिस शरीर को कदली घात सहित अथवा कदली घात बिना सन्धास रूप परिणामों से छोड़ दिया हो उसे लक कहते हैं। सामाधिक शास्त्र का मत है जिस शरीर को आगामी काल में धारण करेगा, वह अविव्यक्त जायक शरीर है और जिस शरीर को धारण किये हुए है उसे वर्तमान जायक शरीर कहते हैं।

अब आती और तद्व्यतिरिक्त नो आगम इत्थं को कहते हैं।

(२) जो सामाधिक शास्त्र को जानने वाला आगे लोगों से यह भारी नो आगम इत्थं सामाधिक है।

(३) तद्व्यतिरिक्त नो आगम इत्थं को जानने वाला आगे लोगों से यह भारी नो आगम इत्थं सामाधिक है। १-कर्म और २-नो-कर्म। १-ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति रूप अथवा मतिज्ञानावरणादि उत्तर प्रकृति स्वरूप परिणामता हुआ जो कामार्थ, वर्गार्थ रूप पुद्गल इत्थं, वह कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम इत्थं सामाधिक है। २-कर्म स्वरूप इत्थं

लक शरीर के भी तीन भेद हैं—(१) भाक प्रत्याख्यान, (२) इगिनी और (३) प्रायोग्य।

१ भक्त प्रत्याख्यान का स्वरूप

जो भोजन न लेने की प्रसिद्धा लेकर सन्धास मरण पूर्वक शरीर छोड़ा जाता है, उसे भाक प्रत्याख्यान कहते हैं। यह भक्त प्रत्याख्यान भी उपवास, मध्यम और जपन्य के भेद से तीन प्रकार का है।

उपवास भक्त प्रत्याख्यान का समय थारह वर्ष है तथा जपन्य का अन्त्यर्धशत है। दोनों के मध्य का काल मध्यम भक्त प्रत्याख्यान का समय है।

२ इगिनीमरण का स्वरूप

अपने शरीर की दहल आप ही अपने अङ्गों से करे, किसी दूसरे से रोगादिक का उपचार नहीं करावे, ऐसे विधान से जो सन्धास धारण कर सके, उस मरण को इगिनीमरण कहते हैं।

३ प्रायोग्य (प्रायोगमन) मरण का स्वरूप

जिसमें अपने तथा दूसरों के द्वारा भी उपचार न हो, अर्थात् अपनी दहल न तो आप करे न दूसरों से करावे, ऐसे सन्धास मरण को प्रायोगमन सन्धास कहते हैं।

सं प्र०

से भिन्न जो पुद्गल द्रव्य (शरीरादि) है, वह नो कर्म तत्त्वव्यतिरिक्त नो आमम द्रव्य सामायिक है। इसके तीन भेद हैं—१ सचित्त, २ अचित्त और ३ मिश्र।

१ सचित्त—उपाध्यायादि, २ अचित्त—पुतकादि, ३ और मिश्र—उभय रूप। इस प्रकार द्रव्य सामायिक के भेद प्रभेद समझने चाहिये।

(४) क्षेत्र सामायिक

वनीचा, महुल, रमशान, कण्टकाकीण जंगल इत्यादि शुभ तथा अशुभ क्षेत्रों में राग-द्वेष छोड़ कर समभाव धारण करने को क्षेत्र सामायिक कहते हैं। अथवा—सामायिक में परिणत जीवों से अविच्छिन्न अम्पणु, गिरनार आदि क्षेत्रों को भी क्षेत्र सामायिक कहते हैं।

(५) काल सामायिक

शरद, वसन्त, ग्रीष्म इत्यादि ऋतुओं में, हिने रात में तथा कृष्ण शुक्लपक्ष में यथायोग राग-द्वेष रूप परिणति से विरक्त होकर समभाव रूप रहने को काल सामायिक कहते हैं अथवा सामायिक में परिणत जीव के समय को भी काल सामायिक कहते हैं।

(६) भाव सामायिक

संपूर्ण जीवों में मैत्री भाव रखना, दुःखानुभव दृष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग-द्वेष को छोड़ना भाव सामायिक है अथवा वर्तमान सामायिक पर्याय से उपलब्धित आत्म द्रव्य को भाव सामायिक कहते हैं। अर्थात् वर्तमान में जो आत्मा सामायिक (समभाव) रूप परिणति वाला हो रहा है उसे भाव सामायिक कहते हैं।

इस प्रकार ६ तरह का सामायिक बताया गया है। इनमें से भावसामायिक ही आत्मा का कल्याण करने वाला है। अतः मन, वचन, काय की एकाग्रता से समता सहित राग-द्वेष, रक्षित आत्मा में हीन होना यही भाव सामायिक का स्वरूप है। यह सामायिक, एकान्त में, गुणा, रमशान, जंगल, वसति, चैत्यादीयों में वर्तना चाहिये। सामायिक के और भी विशेष गुण बताते हैं।

परित्राह और अनर्शन का जीतने वाला, वरिष्ठ भावना में पाँच समिति में सावधान, यम नियम में निगुक्त ऐसा संयमी; शत्रु मित्र में, मान अपमान के, महुल रमशान में तथा श्री मात्र में, द्रव्य वस्तुओं में समता धारण कर राग-द्वेष का वर्जन करता है। वास्तव में जो सर्वपापों से विरक्त है, मुक्ति से सुरक्षित है, इन्द्रिय विजयी है, आर्त रीढ़ को छोड़ कर धर्म शुक्ल ध्यान को ध्याता है, वही सामायिकवान है। सामायिक की ऐसी महिमा है, इसी से गुरुग्य भी मुक्ति सट्टा हो जाता है।

चतुर्विधति सबन का स्वरूप

ऋतनमहत्त्वेनलिनिलोकोद्घोतधर्मतीयकृताम् ।

भवस्या दृग्भादीनां यत्स चतुर्विधतिस्तवः पोहा ॥३७॥ (अन० घ० अ० ८)

यह ब्रह्म प्रकाश का होता है । अर्थ—लोक से भग्न का वर्णन करने वाले केवल ही जिन और धृषमादि चौबीस तीर्थंकरों के गुरुओं का कीर्तन करना सो चतुर्विंशति स्तवन है,

शामदंष्ट्रया दन्वे सेवे काले य होदि भावे य । (मूला० पञ्चा०)
 भूमौ श्वर्मि गोविन्दो वृष्विहो होइ ॥४१॥ (मूला० पञ्चा०)

अर्थ—नाम स्तवन, स्थापना स्तवन, द्रव्य स्तवन, क्षेत्र स्तवन, काल स्तवन, भाव स्तवन इस प्रकार ब्रह्म निरूपेण रूप इसलाना भी सामायिक की तरह विकल्प कर लेना चाहिये ।

अथवा यह चतुर्विंशति स्तवन इस प्रकार और इसलिये किया जाता है—समस्त लोक (जगत्) का उद्योत (प्रकाश) करने वाले लोक-द्योत करे संसार के सार के उपाय भूत धरातलचला धर्म तथा रत्नत्रय धर्मरूप तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर, कीर्तन करने योग्य प्रत्यक्षदर्शी कैवली और कर्म शत्रु को जीतने वाले अर्द्धत पर्व विजेन्द्र देव के प्रसाद से मुक्त कोषि (सम्पत्त सहित ज्ञान) की प्राप्ति हो ।

स्तवन में नीचे लिखे अनुसार जव निम्नो से लोक का स्वरूप विचारना चाहिये ।

शाम द्द्वयं दन्वं सेवे चिण्हं कसायलोओ य ।

भावलोओ भावलओओ, पञ्चयलोओ य खादन्वो ॥४४॥ (मूला० पञ्चा०)

अर्थ—१ नाम लोक, २ स्थापना लोक, ३ द्रव्य लोक, ४ क्षेत्र लोक, ५ चिह्न लोक, ६ कपाय लोक, ७ भाव लोक, ८ भवलोक, ९ और पर्याय लोक । इनका एक २ स्वरूप कहते हैं ।

१ नाम लोक—जितने भी गुरुगुरु नाम हैं, उनमें राम-छंद प न करना चाहिये, क्योंकि नाम तो अनेक प्रकार के हुना करते हैं, आत्मा का स्मरण तो शान्त रूप और पुद्गल से किसी भी तरह का सम्बन्ध नहीं रखने वाला चेतन्यमय है ।

२ स्थापना लोक—यह लोक अनादि निधन है, इसमें दृश्यमान पदार्थ कृत्रिम भी हैं और अकृत्रिम भी हैं । सब पदार्थ द्रव्य रूप से नित्य हैं और पर्याय रूप से अनित्य या विनश्यत हैं । जो पदार्थ जैसे के तेसे रहें, विनकी व्यञ्जन पर्याय से भेद प्रतीति न हो यह अकृत्रिम और जो बनते विगड़ते हों वे कृत्रिम हैं । इन सब को स्थापना लोक कहते हैं ।

३ द्रव्य लोक—इस लोक में दो तरह के द्रव्य हैं । (१) चेतन द्रव्य और (२) अचेतन द्रव्य । जीव द्रव्य चेतन (चेतना गुणवाला) है और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अचेतन हैं । इनमें से पुद्गल रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला होने से रूपी है और शेष अरूपी है । काल और परमाणु अप्रदेश रूप हैं और शेष सब समवेशी हैं । सन्ध्या द्रव्य, अर्थ-पर्याय की अपेक्षा परिणामी है । जीव और पुद्गल व्यञ्जन पर्याय की अपेक्षा भी परिणामी होते हैं । तथा धर्म, अधर्म आकाश और काल ये व्यञ्जन पर्याय की अपेक्षा अपरिणामी हैं ।

धर्म, अर्थ, आकाश और काल ये चार द्रव्य हमेशा एक-से रहते वाले हैं। जीव और पुद्गल क्रियावान हैं, शेष द्रव्य निष्क्रिय हैं। पान्थों की (धर्मादि पुद्गलान्) अजीव द्रव्य कम से गति, स्थिति, अवकाश, परिवर्तन और प्राणपान, शरीर आदि के द्वारा जीव द्रव्य का उपकार करने रहते वाले हैं। फिर भी जीव इन सबसे पुथक स्वतंत्र द्रव्य है। अपने शुभाशुभ कर्मों का कर्ता तथा उनके फल का भोक्ता है, इसलिये शरीर प्रमाण चैत्रायणादी मूर्तिमान् भी है। आकाश सर्वगत है, धर्म द्रव्य गति में, अधर्म द्रव्य स्थिति में, तथा काल परिवर्तन में सहायता देता है, यह सब द्रव्य-लोक है।

४. चैत्र-लोक—यह लोकआकाश अपने प्रवेशों से उर्ध्व, मध्य, तथा अधः इस प्रकार तीन भागों में बँटा हुआ है, अनादि निपन चीवुह राज् प्रमाण देता है। प्रथो भाग में नरक निगोत्र तथा भयनवासी, व्यवहार देय रहते हैं, मध्य लोक में मनुष्य तिर्यच व ज्योतिषी देवों का निवास है, उर्ध्व लोक में सोलह नरक, नव मयेयक, नव अमुदिरा, पाँच अमुचर विमान हैं। अन्तिम विमान सर्वार्थ सिद्धि से आरह योजन ऊपर सिद्ध लोक है, जहाँ सर्व कर्मों से शुभ निरंजन निराकार सिद्ध जीव वर्तमान है।

५. निरा (आकार) लोक—द्रव्य गुण और पर्यायों का जो आकार दिखाने देता है यह चिह्न लोक है।

धर्म, अधर्म का संस्थान (आकार) लोक के आकार के समान है, काल द्रव्य का संस्थान आकाश के प्रवेश स्वरूप है।

आकाश का संस्थान त्रैवलोकान में है, लोकआकाश का ग्रह गुहा आदि रूप संस्थान है।

पुद्गल द्रव्यों का संस्थान क्षीप, नदी, सागर, पर्वत, पृथ्वी आदि स्वरूप है।

जीव द्रव्य का संस्थान (समचौरस) व्योमोप, वायन आदि रूप संस्थान है।

गुणों में छल्ल, नील, सफेद, हरित आदि रूप अथवा द्रव्याकार रूप संस्थान है।

प्रयाणों में क्षीप, हव्य, गत, (गोल), त्रिकोण, चौकोर, तथा नारकी, नर, तिर्यच, वैव आदि रूप संस्थान है। जो भगवान के ज्ञान में देखा गया है, गुणों और पर्यायों का आकार है उसको चिह्न लोक कहते हैं।

६. कर्मों का लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

७. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

८. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

९. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

१०. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

११. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

१२. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

१३. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

१४. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

१५. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

१६. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

१७. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

१८. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

१९. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

२०. भयनोप-लोक—जिस जीव के कर्म, मान, माया, शरीर लोक में कर्माँ उदय उदरिणा को प्राप्त होती हैं, उसे कर्माय लोक कहते हैं।

३ भावधुति-आयुः तत्त्वस्य पञ्चमः च, इत्युक्तं भैरवो के भोगने को भावधुतिभाव कहते हैं ।

४ भाव परिणाम-अस्य प्रथम रूप कर्म, के, अंगान विभिन्न में समर्थ परिणाम से भाव परिणाम है ।

भावधर्म-भाग नाम परिणाम-भाग है, जो शुभाशुभ-रूप है, और कर्मों के ग्रहण और त्याग करने समर्थ है, तथा वह भाव आसंख्यात लोक परिणाम है । उद्योग का अन्तःस्थितिव्याप्ति है ।

६ उद्योग-गस्यार से प्रकाश हो सारक को है । (१) द्रव्य प्रकाश और (२) भाव प्रकाश, द्रव्य प्रकाश-अग्नि, दीपक, रत्न, माटी, चन्द्रमा सूर्य, इत्यादि । (२) भाव उद्योग-भाग है, क्योंकि वास्तव्य प्रकाश है । यह पाँच प्रकार का है-मति, श्रुत, अविधि, मानपर्यय और केवल ज्ञान । मति ज्ञान को अविधिविधि भी कहते हैं ।

द्रव्य उद्योग (प्रकाश) अन्व द्रव्यों से रुके जाता है और परिमित क्षेत्र में ही प्रकाश करता है । भाव उद्योग सग को प्रकाशित करता है, किसी से रुकता नहीं, इसका क्षेत्र परिमित नहीं, किन्तु सर्वगुण लोक एवं अलोक भी है । विवेक अंगान द्रव्य उद्योग प्रकाश से उद्योग करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह जो दूसरे द्रव्यों से रुके जाता है । योगियों तीर्थ कर भाव उद्योग के करने वाले हैं, इसलिये उन्हें लोकोद्योग कहते हैं ।

अग्रे धर्म तथैव, पर धर्म का व्याख्यान करने के लिये पहले धर्म शब्द को दित्वाते हैं । धर्म के तीन भेद माने हैं-१ श्रुत-धर्म, २ अतिशय-धर्म और ३ चारित्र-धर्म । इनमें श्रुत-धर्म तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यही संसार से तारने वाला है, अन्य तारने वाले नहीं हैं ।

तीर्थ के भी दो भेद हैं-(१) द्रव्यतीर्थ, और (२) भावतीर्थ । (१) द्रव्यतीर्थ परमार्थ-तीर्थ रूप नहीं है, क्योंकि यह जीवों को संसार से तारने वाला नहीं है । (२) भावतीर्थ-जिसमें और किसी की अपेक्षा नहीं उसे निस्तरण के उपाय को भावतीर्थ कहते हैं ।

अब इन दोनों का प्रथक्-प्रथक् स्वरूप कहते हैं :-

(१) द्रव्यतीर्थ से जोड़े समय के लिये जीवों की रुप्ता (इच्छा) का, तथा रुपा (व्याप्त) का मध्य शरीर के दाह (सत्ताप) का उपशम होता है । इससे शरीर के ऊपर का गैल धुलता है, परन्तु धर्म-गुणयति नहीं होता । इसलिये उक्त तीन कारणों से शुभ द्रव्यतीर्थ होता है ।

(२) भावतीर्थ-ख ही तीर्थकर दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यरूप है, ये भावतीर्थ हैं । क्योंकि ये जीवों की रुप्ता का तथा दाह का सदा के लिए उद्योग करने वाले हैं और भावतीर्थ से धर्मतीर्थ के जो डलते हैं । इसलिये वास्तव में ये ही तीर्थ माने गये हैं । क्योंकि ये भाव उद्योग से लोक का माया, लोभ उन रूपों को जीत लिया है, अतः इन्हें जिन कहते हैं । जो मनु और संसार भ्रमण का, ये नारा करने वाले हैं, इसलिये पूजा सत्कार धनना व नाराजार करने योग्य है ।

जिनमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और विनय का उपदेश किया है, ये भगवान् सूर अतुर धरणीन् नरेन्द्र आदि मातागुरुओं के द्वारा सदा ही कीर्तन करने के योग्य हैं । सर्व प्रतिपक्षी कर्मों को नारा हर के केवल ध्यान के द्वारा सम्पूर्ण लोकलोक को जैसे ज्ञा दिला देते हैं, जागते हैं, इसलिये सं० प्र०

इन्हें कैयती कहते हैं। लिन्दोने दर्शन मोह, चारित्र्य मोह तथा ज्ञानावरण और अन्तराय को नष्ट कर दिया है, उन्हें उत्तम कहते हैं। ऐसे पूर्णोक्त विशेषगुणस्तुतिचिन्तनदेव मुझे आरोग्य दे, जन्म-मरण रूप रोग से मुक्त कर, बोधि दे अर्थात् मोह विज्ञान की प्राप्ति करावे, तथा चित्त-धीमा के सम्मुख कर, समाधि-मरण देव ।

शंका—क्या आगामी आरोग्य, बोधि, समाधि मोगना निदान नहीं है ?

समाधान—यह निदान नहीं है। भगवान् किसी को कुछ देते-लेते नहीं हैं, क्योंकि उनके रोग-द्वेष नष्ट होगया है। वे न तो किसी को समाधि देते हैं और न बोधि ही देते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि भगवान् आत्मा के बोधि और समाधि प्राप्त करने में निमित्त कारण बन सकते हैं। इसलिये उपचार से भगवान् को बोधि समाधि का दाता मान लिया गया है। निदान तो सांसारिक भोगों की बाँछा को कहते हैं। बोधि, समाधि और परिणाम शुद्धि की आकांक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है। निवर्त भोगेषु विपन्नं वीर्यते येन' इस निरुक्ति के अनुसार भोगाकांक्षा ही निदान कहलाती है। अठारह दोषों से रहित अर्हत में, धर्म में, श्रुत में, आचार्यों में, उपाध्यायों में, मुनियों में, उत्तम चारित्र्यधारियों में भक्ति का होना, यह सब शुभ रोग है। इससे निर्गुण का कोई संशुद्ध नहीं है।

मैंने की-कर्म-अंगुल के अन्तर से रख, शरीर और भूमि को पिच्छका से शुद्ध कर, चित्त में रोग-द्वेष को दूर कर, आकृति को शान्त बना, सांसारिक आशा से दूर रह, मुनि को अपने कल्याण के लिये भगवान् की स्तुति करना चाहिये, तब ही मुनि मार्ग के मूल गुणों की वधायें उपपत्ति व साधना हो सकती हैं।

द्रव्य-संस्वन के प्रकरण में, मूलाचार की अनुसन्धि कृत टीका में “अर्धचित्ता च गन्धगुणमिदमिहः प्रासूकैः आनीतैः दिव्यस्वरूपैश्च दिव्यै- निरपकृतमलपदतैः सुगन्धैश्चतुर्विधैः शक्तितीर्थैः करपद्मगुणानामसंख्येन कृत्या ।” अर्थात्—तावे हुए गन्ध-गुणादि दिव्य प्रासुक द्रव्यों से दृष्यमादि चौबीस तीर्थकर्तों की पूजा करके इत्यादि किया है। यह मुनियों के मूलगुणों का प्रकरण है। मुनियों के लिये पूजायें द्रव्य लेना, मोगना, अचित्तादि करना कैसे संभव हो-सकता है ? यह प्रधान आश्रय परम्पर से नहीं मिलता; इसलिये यह कथन कहीं से उठा कर बाव में रख दिया मालूम होता है। मुनि के द्वारा तो किसी प्रकार की भी द्रव्य पूजा अर्पित नहीं है। हाँ, गाथा में ‘अविदुष्य’ ऐसा शब्द जल्द है, जिससे प्रमाणित होता है कि मुनि अपने भावों में आपना द्वारा सकल प्रकार द्रव्य संस्वन के समय-आवृत्त द्रव्यों से पूजा कर सकता है, न कि द्रव्यों से। आजकल कोई मुनि श्रद्धालु से द्रव्य लेकर भगवान् की पूजा करने का विधान माँहते हैं। यह विद्वत् मूल-मरी बात है। क्योंकि मुनियों को विद्वान् में निरारंभी कहा है। वे द्रव्य लेकर पूजा करने जहाँ तो निरारंभी कहाँ रहे, इसलिये यह प्रथम मुनिमार्ग की परंपरा के विरुद्ध है। द्रव्य-पूजा तो मुनियों को ही क्या, किन्तु आर्यिका, ऐलक, चुल्लक, बुद्धिका, परिशुद्ध, त्याग एवं अनुमति त्याग प्रथिमों वालों को भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह शिथिलाचार एवं आर्पमार्ग-विरुद्ध विधान है। श्रीपद्म-नन्दि कृत सिद्ध पूजा में “निज-पद्मो-यक्षि-भोजन भार्याः समस्तैक सुधारसवारया” अर्थात् अपने भन रूप मणियों के वर्तन में समता रूपी अमृत की धारा सेपूजन करना बताया है। यही बात शास्त्र परंपरा के अनुकूल है। आदर्श से द्रव्य-मोग कर पूजा करने में कोई प्रकार की आपत्तियाँ हैं, इसलिये सर्वथा आरंभ त्यागी मुनियों के लिये यह बात किसी भी तरह नहीं बनती है।

वन्दना आवश्यक का स्वरूप

वन्दनी - नतिस्तुत्याशीर्जयवादादिलक्षणा ।

भावशुद्ध्या यस्य तस्य पूज्यस्य विनयक्रिया ॥४६॥ (अ० भर्मा० प्र० ८)

अर्थ—पूज्य वस्तुविशेष तीर्थकरो में से किसी एक को नमस्कार करना, स्तुति करना, भक्ति सहित पूजा करना, जय-जयकार करना आदि विनयक्रिया-वृत्तना कहलाती है ।

यामद्वयणा दब्धे खेत्ते काले य होदि भाये य ।

पसरो खलु बंदरणो खिचखेवो द्विविहो भण्णियो ॥४८॥ (मूला० विम०)

अर्थ—नाम-वन्दना, स्थापना-यचना, द्रव्य-यचना, क्षेत्र-यचना, काल-यचना—इस प्रकार छह भेद यचना के हैं ।

इन छहों का स्वरूप—

नामोच्चारणमर्चान्नन्दयाणावन्नेहसाम् ।

गुणस्य च स्तवायर्चकगुरोर्नामादिवन्दना ॥४९॥ (अ० भर्मा० प्र० ८)

अर्थ—(१) नाम-यचना—चतुर्विधति तीर्थकरो में से किसी एक का नामोच्चारण करना नाम-यचना है ।

(२) स्थापना-यचना—चीवीस तीर्थकरो में से किसी एक तीर्थकार की प्रतिमा की स्तुति पूजा करना स्थापना-यचना है ।

(३) द्रव्य-यचना—चीवीस तीर्थकरो में से किसी एक के अर्घ्यों की स्तुति करना द्रव्य-यचना है ।

(४) क्षेत्र-यचना—तीर्थकरो के कल्याणकों की भूमि का स्तवन करना क्षेत्र-यचना है ।

(५) काल-यचना—तीर्थकरो के प्रत्येक कल्याणक के समय की या वर्तमान तिथियों में उस समय का आरोप करने भस्ति स्तुति करना काल-यचना है ।

(६) भाव-यचना—चीवीस तीर्थकरो के गुणों का शुद्ध मन, यचना, भाव से स्तवन करना, सो भाव-यचना है ।

वन्दना आवश्यक के ५ भेद

१ कृति कर्म—जिससे पूर्व उक्त अष्टकर्मों का नाश हो, यह कृति कर्म है ।

२ चिन्ति कर्म—जिससे पुण्य कर्म का संचय हो, यह चिन्ति कर्म है ।

३ पूजा कर्म—जिससे पूजा की जाये यह पूजा कर्म है ।

४ विनय कर्म—जिससे सेवा-सुश्रूषा की जाये, यह विनय कर्म है ।

सं० प्र०

इस प्रकार वह विनय कौन करे, किसकी करे, किस विधि से करे, किस अवस्था में करे, कितने बार करे, कितनी अवधनवियों से करे, कितने आवतों से शुद्ध होकर तथा कितने बार भक्तक पर हाथ लगाकर करे, कितने देवों से रहित होकर करे इत्यादि बातें समझाई जाती हैं। इसी प्रकार छति कर्म के विषय में भी किये गये प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। यहाँ पहले विनय कर्म को विखाते हैं।

जो अष्ट कर्म को नष्ट कर चतुर्गति रूप संसार से मुक्त कर देता है—वह विनय है। ऐसा संसार से पार हुए महापुरुष कहते हैं। सबसे पहले कर्मभूमि की आदि में श्री अष्टम विनयेन्द्रव ने विनय का उपदेश दिया है। इसलिये सदा काल इसका आचरण करना चाहिए। इसके ५ भेद हैं—

१ लोकानुवृत्ति विनय—आसन देना, हाथ जोड़ना, पाहुन गति करना, सामर्थ्यानुसार अपने चपार की पूजा करना, ये सब लोकानुवृत्ति विनय हैं।
 २ अर्थ निमित्त विनय—किसी पुरुष के वचन के अनुकूल शोभा उससे अभिप्राय के अनुसार प्रवर्तना, अपने प्रयोजन के वास्ते हाथ जोड़ना इत्यादि अर्थ निमित्त विनय है।

३ कामतन्त्र विनय—काम पुरुषार्थ के वास्ते विनय करना वह कामतन्त्र विनय है।

४ भय विनय—भय के कारण विनय करना भय विनय है।

५ मोक्ष विनय का स्वरूप।

दसगुणानुचरिते तवविणश्रो ओवचारिओ चेव ।

मोक्खहिं पंसं विणश्रो पंचविहो होदि गायब्बो ॥ (भूला० पडाव०)

अर्थ—१ दर्शन विनय, २ ज्ञान विनय, ३ चारित्र विनय, ४ तप विनय और ५ औपचारिका विनय। इस प्रकार मोक्ष-विनय के पाँच भेद हैं।
 १ दर्शन विनय—श्री विनयेन्द्रव ने श्रुति ('आंगम') में जो द्रव्य और पदार्थ का उपदेश दिया है उस पर खड्ग की धारा के पानी के समान प्रवाह करना, उसमें २५ शेष नहीं लगाता दर्शन विनय है।

२ ज्ञान विनय—जानी जीव मोक्ष के स्वरूप को जानता है, जानती ही पापों को छोड़ता है, जानवान् आत्मा ही नवीन कर्मों का ग्रहण नहीं करता, तभी ज्ञान-पूर्वक चारित्र को 'अनीगर' करता है, अष्टांग सहित ज्ञान का पालन करने वाला भी ज्ञानवान् आत्मा ही है। ज्ञान की महिमा अपार है। संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। इसलिए अष्टा पूर्वक ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए, यह समझ कर यथायं ज्ञान को पालना ही ज्ञान विनय है।

३ चारित्र विनय—जानी पुरुष यत्नाचार मङ्गित प्रवृत्ति करके पुराने कर्मों की धूलि को झट्ट देता है और नवीन कर्मों को नहीं बोधता, वह चारित्रवान् या 'आरुण' देगा पर 'अवनी चर्या' उन सीरीटी करता है, चारित्रवानों का विनय करना अपना कर्तव्य समझता है, इस तरह विनय को 'आम दन्धण' के लिए 'आमदयक' समझ कर उसे अपने जीवन में उतारता है, यही चारित्र विनय है।

४. तप विनय—जिन्नामी तपस्वीयों से इन्हें बुद्धि रहती है, वह पुरुष तप से कर्म-रही अन्धकार को शीघ्र ही हटा देता है और आत्मा को उपसर्ग और परिहर्तों से दृढ़ कर लेता है, यही समझ कर सत्पुरुषियों की विनय करना और अपनी आत्मा को मोक्ष-मार्ग में स्थापित करना तप विनय कहलाता है। रायमी पुरुष को विनय में किसी नहीं धुक्का चाहिये। अलग श्रुत-ज्ञानी भी विनय से सम्पूर्ण कर्मों का तप्य करता है।

५. उपचार विनय—यह आदि का यथा योग्य विनय करना उपचार विनय है।

६. उपचार विनय के अर्थ—
१. धर्म में उत्साही, उद्यमी, पूर्व महावतों के आचरण में लीन, मान कयाव रहित, निर्जरा का दृष्टान्त, दीक्षा से लघु हो तब भी उसकी निनय करना चाहिये।

२. आचार्य उपाध्याय, प्रवर्तक, सुविद, गणपति आदि का विनय कर्मों की निर्जरा के लिए जरूर करना चाहिये। किन्तु यह आन रखना चाहिये कि मंत्र तंत्रादि की सिद्धि इसका उद्देश्य नहीं है।

३. संयमी जनों को असत्यमियों की धंदना नहीं करना चाहिये, जैसे माला-पिता, आचरण शिथिल दीक्षा गुरु, श्रुतगुरु, राजा, पाखंडी, आकफ, यत्नादि देय, तथा चारित्र में शिथिल मनुष्य गैब प्रकार के पारस्व्यादि साधु, ये सब रायमियों की धंदना के पात्र नहीं हैं।

४. जो क्रोधादि से मलीन, लोभ से रंजित आदि की सेवा करने वाला, विनयचन को नहीं जानने वाला, तप में आवासी, शास्त्र ज्ञान से रहित, जिन-सूत्र में योग देने वाला साधु धंदना के योग्य नहीं है।

कैसे धवस्था में साधु धंदना के योग्य है ?

वाकितपरादृत तु पमच मा कदाह वंदिज्जो ।

आहारं च करंतो एहीहारं वा नदि करेदि ॥ १०० ॥ (मूला० पन्ना०)

अर्थ—क्यायानादि से आकलित चित्त वाला, पीठ पीछे बैठना हुआ, निद्रा क्रोधादि में लीन, तथा जो भोजनादिक कर रहा हो, या मल-मूत्रादि उत्सर्ग कर रहा हो, वैसी अवस्था में साधु धंदने योग्य नहीं है। क्योंकि एकान्त भूमि में पयासनादि से चैते हो, स्वयं चित्त और सधुल हो तब में धंदना करता है, इस प्रकार संयोधन करके धंदना करना चाहिये।

आलोचना के समय, ज्ञान के समय, पूजा के समय, स्वाध्याय के समय क्रोधादि अपराध हो गया हो उस समय साधु, आचार्य, उपाध्यायादि की धंदना करे। इस आध्याय में अत्र कायोत्सर्ग का विधान बतलाते हैं।

चचारि पडिक्कमये किदियम्मा तिरिण हंति सज्जमा ।

सुव्वएहे अवरएहे किदियम्मा चोदसा हंति ॥ १०३ ॥ (मूला० पन्ना०)

अर्थ—पूर्वाहण काल (सवेरे के समय) जो प्रतिक्रमण होता है, उसमें चार कायोत्सर्ग होते हैं। स्वाध्याय काल में तीन कायोत्सर्ग होते हैं। यह प्रातःकाल के सात कायोत्सर्ग हैं। इसी प्रकार सात कायोत्सर्ग सायंकाल के होते हैं। प्रातःकालीन सात कायोत्सर्ग इस तरह हैं—

प्रतिक्रमण के ४ कायोत्सर्ग

१ कायोत्सर्ग—आलोचना भक्ति पर।

२ कायोत्सर्ग—प्रतिक्रमण भक्ति के समय।

१ कायोत्सर्ग—प्रातः और भक्ति के समय।

१ कायोत्सर्ग—चतुर्विंशति तीर्थंकर-भक्ति के समय।

इस प्रकार शान्ति के हेतु ये ४ कायोत्सर्ग हैं।

स्वाध्याय के समय ३ कायोत्सर्ग

१ कायोत्सर्ग—प्रातः श्रुत भक्ति के समय।

१ कायोत्सर्ग—प्रातः आचार्य भक्ति के समय।

१ कायोत्सर्ग—प्रातः श्रुत-भक्ति के समय।

इस प्रकार प्रातः काल के सात और सायंकाल के भी सात, कुल चौदह कायोत्सर्ग करने चाहिए। प्रातः काल सामायिक में बैठते समय योही पत्रि के रखने पर और शाम को सामायिक से उठने के परचात् ये कायोत्सर्ग करने चाहिये। इसी तरह दिन और रात्रि को सब मिलाकर २८ कायोत्सर्ग साधु को करने चाहिए। जिनका झुलासा इस प्रकार है—

सवेरे के स्वाध्याय के परचात् दोपहर के सामायिक के बाद, शाम के सामायिक के बाद, रात्रि के बारह बजे के परचात् इन चार समयों में ही तीन तीन कायोत्सर्ग करने से सब मिला कर बारह होते हैं।

प्रातः प्रतिक्रमण के पहिले और पीछे दो-दो तथा शाम के प्रतिक्रमण के पहिले और पीछे दो-दो कायोत्सर्ग। इस प्रकार ८ होते हैं। त्रिकाल-वचना में एक-एक कायोत्सर्ग पहिले तथा एक २ कायोत्सर्ग पीछे, इस तरह छह कायोत्सर्ग होते हैं। योग भक्ति में २ कायोत्सर्ग। इस प्रकार सब मिलाकर दिन रात के २८ कायोत्सर्ग होते हैं।

कृति-कर्म का स्वरूप

दो अंगनवि (भूमि को छु कर समर्पण) एक एवम दिशा में तीन आवर्त इस तरह चारों दिशा के बारह आवर्त, मन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक चार क्षिरोनवि (हाथ जोड़ कर मस्तक पर लगाना), ये सब मद रहित होकर करना चाहिये। कारण पाकर वन्दना के दोषों में से एकमात्र दोष लगा जाय, तब भी साधु निजुंझा का प्राज्ञ होता है।

सं० प्र०

१. वन्दना के नीचे लिखे उद्देश्य हैं—इष्ट-योगों से मुक्ति को वचना चाहिये ।

२. अनादृत्य-योग—आदर रहित, समस्त शिष्या-भक्त, करुणा, अनादृत्य योग है ।

३. सन्ध-योग—जाति आदि घट भवों की बारीभूल होकर वंदना करना, सन्ध योग है ।

४. भीखित योग—हाथी और घुटनों से गुर्भ को छू कर वन्दना करना भीखित योग है ।

५. कुन्धित योग—खट्वी, सूँछ आदि के चालों को भरोबुना कुन्धित योग है ।

६. प्रोक्षित योग—समस्त शरीर को छिनाते हुआ वन्दना करना प्रोक्षित योग है ।

७. कृच्छ्र-रहित योग—आंगि और पीछे से कछुवे की तरह चोरा करना कृच्छ्र-रहित योग है ।

८. अकुशित योग—हाथ के झण्डे को मलक पर लगा कर वन्दना करना अकुशित योग है ।

९. मत्स्योद्धृत योग है ।

१०. मत्स्योद्धृत योग है ।

११. मत्स्योद्धृत योग है ।

१२. मत्स्योद्धृत योग है ।

१३. मत्स्योद्धृत योग है ।

१४. मत्स्योद्धृत योग है ।

१५. मत्स्योद्धृत योग है ।

१६. मत्स्योद्धृत योग है ।

१७. मत्स्योद्धृत योग है ।

१८. मत्स्योद्धृत योग है ।

१९. मत्स्योद्धृत योग है ।

२०. मत्स्योद्धृत योग है ।

२१. मत्स्योद्धृत योग है ।

२२. मत्स्योद्धृत योग है ।

२३. मत्स्योद्धृत योग है ।

२४. मत्स्योद्धृत योग है ।

२५. मत्स्योद्धृत योग है ।

२६. मत्स्योद्धृत योग है ।

२७. मत्स्योद्धृत योग है ।

२८. मत्स्योद्धृत योग है ।

२९. मत्स्योद्धृत योग है ।

३०. मत्स्योद्धृत योग है ।

करना प्राविष्टी विहासि अथवा वेदिका-वन्दना नाम का योग है ।

१५. आसावना योग—आचार्यादि पूज्य पुरुषों की विराधता करता हुआ वंदना करने सो आसावना योग है ।

१६. विमोक्ष योग—गुरु आदि के भय से वंदना करना, विभीत योग है ।

१७. मर्मा योग—अरण्यादि सात भवों से डरते हुए वंदना करना भय योग है ।

१८. गृह्ण-गौरव योग—परिवार गृह्ण से गर्वित होते हुए वंदना करना गृह्ण गौरव योग है ।

१९. लजित योग—साधर्म समाज से बाहर होकर अपनी लज्जा से कुछ आकुलित हुए वंदना करना लजित योग है ।

२०. प्रतिकूल योग—गुरु के प्रतिकूल होकर वंदना करना प्रतिकूल योग है ।

२१. शब्द योग—वचनालापदि करते हुए वंदना करना शब्दयोग है ।

२२. प्रभुष्ट योग—किसी के ऊपर कोषित रहते हुए उससे मन वचन काय से भ्रमा कराये बिना वंदना करना प्रभुष्ट योग है ।

२३. हसनोद्धृत योग—दूरस्थे हुए और अन्न भिस्ते हुए वंदना करना हसनोद्धृत योग है ।

२४. अकुटि कुटिल योग—गोष्ठ देवी करके वंदना करना अकुटि कुटिल योग है ।

२५. प्रविष्ट योग—गुरु आदि के निकट होकर वंदना करना प्रविष्ट योग है ।

२६. दृष्ट योग—आचार्यादि के आगे तो भले प्रकार वंदना करे, अन्यथा बाधा तब करे, सो दृष्ट योग है ।

२७. संघ-कर-योग—सब से सुग्रा रहने के लिए या संघ से भक्ति आदि की इच्छा से वंदना करना संघ-कर-योग है ।

अन्तरङ्ग में भावना शुद्ध न होकर ऐसा कार्य करना दोष है ।

२४ अदृष्ट दोष—गुरु की ओर क्षिपा कर वंदना करना अदृष्ट दोष है ।

२५ आलम्ब्य दोष—उपकरण आदि पाकर वन्दना करना आलम्ब्य दोष है ।

२६ अनालम्ब्य दोष—उपकरणों के पति की आज्ञा से वंदना करना सो अनालम्ब्य दोष है ।

२७ हीन दोष—असम्पूर्ण विधान से (काल, शब्द, अर्थ इत्यादि से हीन) वंदना करना सो हीन दोष है ।

२८ विधायक दोष—सुत्र के अर्थ को ढोंक कर वंदना करना विधायक दोष है ।

२९ मूक दोष—यों की तरह अतिशय ईकारादि करते हुए वंदना करना सो मूक दोष है ।

३० दण्डु दोष—दूसरे वंदना करने वालों के शब्दों को अपने कलकल शब्द से ढोप कर वंदना करना दण्डु दोष है ।

३१ क्षय दोष—गुरु आदि के आगे होकर वंदना करना क्षय दोष है ।

३२ वृत्तिक दोष—एक जगह बैठकर अंजलि को, बुझाकर सब वंदनाएँ कर लेना तथा पंचम आदि स्वर से वंदना करना वृत्तिक दोष है ।
जब बत्तीस दोषों से रहित होशु, शिवा, वीला, वय, तथा श्रुत से संघर्ष में प्रधान गुरुओं की वंदना करना चाहिए । इस वंदना की विधि यही है कि एक हाथ दूर से सब प्रकार की बाधा रहित होकर कटि तक, शरीर प्रदेश, तथा बैठने की भूमि के प्रदेशों को पिच्छरी से प्रमाजित कर तथा ओंकारों से ढेख शोध कर वंदना करे ।

प्रतिक्रमण का स्वरूप

प्रमोदमासदोषेभ्यः प्रत्याहृत्य गुणाहृतिः ।

स्यात्प्रतिक्रमणा यद्वा कृतदोषविशोधना ॥ (अनं धर्मां० अ० ८ श्लो० ५७ की टीका)

अर्थ—प्रमाद, ज्ञान्य दोषों (अतिचारों) से अपनी आत्मा को पृथक कर गुणों में स्थापित करना प्रतिक्रमण है । अथवा किये हुये दोषों का शोधन करना प्रतिक्रमण है ।

प्रतिक्रमण के छह भेद

कामद्वयया दृष्टे खेत्ते काले तदेव भावे य ।

एसा पंडितवर्गमणो शिखरेवो खन्विहो एओ ॥ ११५ ॥ (मूला० पडा०)

अर्थ—नाम प्रतिक्रमण, स्थापना, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण के छह भेद हैं ।

की अपेक्षा प्रतिक्रमण के छह भेद हैं ।

१ नाम प्रतिक्रमण—नाम के कारण भूत अतिचारों से शाब्दिक निवृत्ति होना, अथवा प्रतिक्रमण पाठ का उच्चारण करना नाम प्रतिक्रमण है ।

पृ० कि० १

म० प्र०

२ शरीरगत प्रतिक्रमण—शरीरगत प्रतिक्रमणों का निवृत्त करना अथवा प्रतिक्रमण करने वाले की मूर्ति स्थापित करना स्थापना प्रतिक्रमण है।

३ द्रव्य प्रतिक्रमण—सावध द्रव्यों के सेवित करने से परिणामों को हटाना द्रव्य प्रतिक्रमण है। अथवा वर्तमान में प्रतिक्रमण कम रहित जो साधु है वह द्रव्य प्रतिक्रमण है। उसके दो भेद हैं (१) आगम द्रव्य प्रतिक्रमण और (२) नो आगम द्रव्य प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ जो वर्तमान में उस शब्द के उपयोग से रहित है वह आगम द्रव्य प्रतिक्रमण है। नो आगम द्रव्य प्रतिक्रमण के तीन भेद हैं। १ प्राक्क शरीर, २ भावी और ३ तद्भवविरहित। प्रतिक्रमण शब्द के अर्थ का जो शरीर है वह प्राक्क शरीर है। उसके भेद प्रत्येक सामाजिक के प्रकरण में कह पाये हैं वैसे ही यहाँ भी विचार लेना। सामाजिक शब्द के अर्थ में प्रतिक्रमण लगाकर उसी तरह सब भेद समझ लेना।

४ चेत्य प्रतिक्रमण—चेत के आशय से उत्पन्न हुए अतिचारे से निवृत्त होना चेत्य प्रतिक्रमण है।

५ काल प्रतिक्रमण—काल के आशय से लगे दोषों से निवृत्त होना काल प्रतिक्रमण है।

६ भाव प्रतिक्रमण—राग, द्वेष, क्रोधादि से लगे अतिचारे से निवृत्त होना भाव प्रतिक्रमण है।

इसके सात भेद हैं। (१) दिवस संबंधी प्रतिक्रमण को वैवर्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। (२) रात्रि सम्बन्धी प्रतिक्रमण को रात्रि प्रतिक्रमण कहते हैं। (३) ईर्ष्या पथ योग की निवृत्ति के लिए ईर्ष्याधिक प्रतिक्रमण किया जाता है। (४) पक्ष में लगे दोषों की निवृत्ति के लिए पाचित प्रतिक्रमण है। (५) इसी तरह चातुर्मासाद्य किया गया चातुर्मासिक तथा (६) संवत्सरार्थ किया गया संवत्सरिक प्रतिक्रमण है। (७) चारों प्रकार के आहार का परिवर्तन करना उचामार्थ प्रतिक्रमण कहलाता है। इस तरह प्रतिक्रमण के सात भेद हैं। इस प्रतिक्रमण के तीन अंग हैं। (१) प्रतिक्रामक (२) प्रतिक्रमण (३) और प्रतिगतमित्यम्।

१ प्रतिक्रामक—प्रमादादि से लगे दोषों से निवृत्त होने वाला साधु प्रतिक्रामक है।

२ प्रतिक्रमण—जिस परिणाम से जीव चारित्र में लगे, अतिचारे को हटा कर चारित्र शुद्धि में प्रवृत्त हो, जीव का यह परिणाम प्रतिक्रमण है। अथवा अतिचारे से निवृत्त होने के लिए, जिन शब्दों का उच्चारण किया जाय वे शब्द भी प्रतिक्रमण हैं।

३ प्रतिक्रामित्य—सचित्त, अचित्त, मिश्ररूप लगने योग्य भाव, घर आदि चेत्य, दिवस शुद्धि आदि क्षेप जनक काल, जिस द्रव्य से पापान्ध हो वह द्रव्य इत्यादि सब प्रतिक्रामित्य (लगने योग्य) हैं।

१ निव्यस्य, २ असंयम, ३ क्रोधादिकर्षण और ४ अशुभयोग का प्रतिक्रमण करना चादित्य, क्योंकि गह सब त्याग करने योग्य हैं। प्रतिक्रमण अलोचना पूर्वक होता है इसलिए अब अलोचना करने की विधि दिखाई जाती है।

सिद्ध-भक्ति, गुरु-भक्ति आदि विनय कर्म करके, शरीर और बैठने के स्थान को नेत्रों से देख कर एवं पिच्छी से शुद्ध करके, विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर निर्मल चित्त धृति धारण करने वाला साधु, श्रद्धा-योग्य, रस-योग्य तथा जाति आदि के मान को छोड़ कर गुरु से अपने अपराधों का निवेदन करे। गुरु के समीप अपराधों का कहना ही अलोचना है।

सं० अ०

इस आलोचना के मी १ दैवसिक, २ रात्रिक, ३ ईयां पयिक, ४ पायिक, ५ चातुर्मासिक, ६ सांवत्सरिक और ७ उत्समार्थ—यह सात भेद हैं।

सब लोगों के सामने जयवा अपक्क रूप में, मन, वचन, कार्य से किया हुआ जो कुछ पाप कर्म हैं उस सब को, निराकुल चित्त से गुरु के सामने जैसा का तैसा उसी दिन निवेदन (आलोचना) कर देना चाहिए। आलोचना, आलुचन, विकृति करण और भावशुद्धि ये सब प्रकार्य वाचक शब्द हैं।

गुरु के सामने आलोचना करने से सत्यदर्शन की शुद्धि होती है। दोषों के नहीं कहते पर शुद्धि हो और नहीं भी हो। जिस क्रम से अतिचार लगा हो उसी क्रम से अतिचार को कुदिलता रहित होकर गुरु के सामने या अन्य के सामने कह देना चाहिये या स्वयं को ही उस कृत्य की निंदा करना उचित है। परन्तु उसी दिन कर लेना ठीक है, दूसरे, तीसरे दिन पर नहीं टालना चाहिए। पाप कर्म से तो तुरन्त छूटना ही अच्छा होता है।

प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के समय में जीव बहुत भोले थे और श्रीमहावीर स्वामी के समय में बहुत वक्क परिणामी होगये, अतः इन दोनों समय में प्रतिक्रमण सहित ही धर्म माना गया है चाहे अपराध लगे या न लगे। बीच के बार्धस तीर्थंकरों के समय में जीव चतुर और बुद्धिमान होते हैं, इसलिये वे अपराध कर्म तब ही प्रतिक्रमण करते हैं, नहीं तो नहीं करते। अर्थात् इन दोनों तीर्थंकरों के तीर्थवर्ती जीव अपराध कर या न करें, किन्तु आवश्यक प्रतिक्रमण करते ही हैं।

प्रत्याख्यात आवश्यक

खामादीणं कण्ठं अजोमपरिवल्णं तियरेण ।

परिवक्खाणं योगं अखागयं चागये काले ॥२७॥ (मूलां मूलां ०)

अर्थ—मन, वचन, कार्य और कृत, कारित, अनुमोदना से, वर्तमान कालिक तथा भविष्यत कालिक, नाम स्थापनादि छह प्रकार के भेद रूप दोषों का त्याग करना सो प्रत्याख्यान है। अर्थात्—मन, वचन, कार्य और कृत, कारित, अनुमोदना इस नव कोटि से आगामी काल एवं वर्तमान काल में लगते बाले दोषों का त्याग करना प्रत्यख्यान कहलाता है। वे दोष नाम स्थापना द्रव्यादि छहों के निमित्त से होते हैं।

प्रामद्वणा दब्बे सेचं काले य होदि भावे य ।

एसो पक्खलाणो खिक्खेवो क्विहो रेओ ॥२८॥

पञ्चमसाधो पञ्चमसाधो पञ्चमसाधो पञ्चमसाधो पञ्चमसाधो

तीर्त्तं पञ्चमसाधो अथागदं चैव कालमि ॥ १३५ ॥

आशागदं नाणसाधो उवजुत्तो मूलमल्लसिद्धिसे ।

सागारमणागदं अणुपालेत्तो ददधिदो ॥ १३७ ॥ (मूला० पद्या०)

अथ—जान, सापना, द्रव्य, चैव, काल, भाव के भेद से प्रत्याख्यान छह प्रकार का होता है, सो यायोग्य समझ लेना चाहिये ।

यहाँ पर १ प्रत्याख्यान, २ प्रत्याख्यान, ३ प्रत्याख्यान—इनका सुलासा करना भी आवश्यक है । यह इस प्रकार है—

उनका प्रत्याख्यान (त्याग) करता है । तथा उसका ग्रहण काल, मध्य काल और समाप्ति काल में दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, उस धैर्यवान् आत्मा को प्रत्याख्यान कहते हैं ।

२ प्रत्याख्यान—जिन परिणामों से पदार्थों का त्याग किया जाता है उन्हें प्रत्याख्यान कहते हैं ।

३ प्रत्याख्यान—सावधानी से अथवा निरवधानी से अथवा तप आदि की सिद्धि के लिये त्याग किया जाता है, उन्हें प्रत्याख्यान कहते हैं ।

इस प्रत्याख्यान को मूलगुणों व उत्तर गुणों में अनशनादि के भेद से कई प्रकार का कहा है ।

भोगों प्रत्याख्यान के वंश भेदों का वर्णन करते हैं :—

अथागदमदिकर्तं कोडीसहिदं शिखंडिदं चैव ।

सागारमणागदं परिमाणगदं अपरिसेसं ॥ १४० ॥

अणुगदं श्वमं दसमं तु सहेदुगं विद्यासाहि ।

पञ्चमसाधो विद्यासा हिंसाजुत्ता जियमदसि ॥ १४१ ॥ (मूला० पद्या०)

अर्थ—१ अनंगत, २ अतिशक्त, ३ कोटि सहित, ४ निरालिप्त, ५ साकार, ६ अनाकार, ७ परिमाणगत, ८ अपरिसेस, ९ अश्वगत,

१० सहेदुग इस प्रकार प्रत्याख्यान के १० भेद हैं । इनका सुलासा इस तरह है ।

१ अनंगतप्रत्याख्यान—भविष्यत्काल के उपवासवादि को पहले ही कर लेना, यथाहरणार्थ—चतुर्दशी आदि के दिन जो व्रत उपवासवादि करने चाहिये, उन्हें त्रयोदशी आदि में ही कर लेना यह अनंगत प्रत्याख्यान है ।

२ अतिशक्त प्रत्याख्यान—शून्य काल सन्ध्या उपवासवादि करना, जैसे चतुर्दशी आदि के दिन जो व्रत उपवासवादि करने का प्रतिपदादि के दिन करना अतिशक्त प्रत्याख्यान है ।

३ कोटि सहित प्रत्याख्यान—शून्य सहित शक्ति की अपेक्षा से उपवासवादि करने का संकल्प करना, जैसे कल शास्त्र-स्याप्याय के समय के बाद यदि शक्ति होगी तो मैं उपवासवादि करूँगा अन्यथा नहीं करूँगा अथवा नहीं करूँगा अथवा सहित त्याग करना कोटि सहित प्रत्याख्यान है ।

४ अश्वगत—सं० प्र०

५ साकार—यहाँ पर १ प्रत्याख्यान, २ प्रत्याख्यान, ३ प्रत्याख्यान—इनका सुलासा करना भी आवश्यक है । यह इस प्रकार है—

उनका प्रत्याख्यान (त्याग) करता है । तथा उसका ग्रहण काल, मध्य काल और समाप्ति काल में दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, उस धैर्यवान् आत्मा को प्रत्याख्यान कहते हैं ।

३ प्रत्याख्यान—सावधानी से अथवा निरवधानी से अथवा तप आदि की सिद्धि के लिये त्याग किया जाता है, उन्हें प्रत्याख्यान कहते हैं ।

इस प्रत्याख्यान को मूलगुणों व उत्तर गुणों में अनशनादि के भेद से कई प्रकार का कहा है ।

भोगों प्रत्याख्यान के वंश भेदों का वर्णन करते हैं :—

अथागदमदिकर्तं कोडीसहिदं शिखंडिदं चैव ।
सागारमणागदं परिमाणगदं अपरिसेसं ॥ १४० ॥
अणुगदं श्वमं दसमं तु सहेदुगं विद्यासाहि ।
पञ्चमसाधो विद्यासा हिंसाजुत्ता जियमदसि ॥ १४१ ॥ (मूला० पद्या०)

४ निःशब्दित प्रत्याख्यान—अवश्य करने योग्य उपवासादि का करना अर्थात् पक्ष सम्बन्धी, मास सम्बन्धी अवश्य कर्तव्य उपवासादि का करना निःशब्दित प्रत्याख्यान है ।

५ साकार प्रत्याख्यान—सर्वतोयद्र, कनकवली इत्यादि श्रोतों के उपवासदि को नक्षत्रादि के भेद पूर्वक करना साकार प्रत्याख्यान है ।

६ अनाकार प्रत्याख्यान—अपनी इच्छानुसार नक्षत्रादि के भेद बिना ही उपवासादि विधि को करना अनाकार प्रत्याख्यान है ।

७ परिमाण गत प्रत्याख्यान—दो दिन, तीन दिन, अथ पक्ष, एक मास इत्यादि काल वगैरह के परिमाण से उपवासादि करना परिमाण गत प्रत्याख्यान है ।

८ अपरिशेष प्रत्याख्यान—थावज्जीव (भरण पर्यंत) चार प्रकार के आहार का त्याग करना अपरिशेष प्रत्याख्यान है ।

९ अथगत्त प्रत्याख्यान—अथ यानी मार्ग से जाते हुए देरा, जंगल, नदी इत्यादि से निकलने की अवधि से उपवासादि करना अथगत्त प्रत्याख्यान है ।

१० सवेष्टुक प्रत्याख्यान—उपसर्गादि हेतुओं के कारण उपवासादि किया करना वह सवेष्टुक प्रत्याख्यान है । इस प्रकार विनाश में प्रत्याख्यान आवश्यक के द्वा-भेद कहे हैं; सो ज्ञानता चाहिये ।

आगे और भी प्रत्याख्यान के भेद दिखाते हैं—

१ तप विनय, औपचारिक विनय, श्रान विनय, श्रान विनय और चारित्र वित्त इन पाँच प्रकार के विनय सहित प्रत्याख्यान करना विनय शुद्ध प्रत्याख्यान है ।

२ गुह जैसा कहे उसी तरह प्रत्याख्यान के अन्तर, पक्ष, व्यञ्जनों का उच्चारण करना, अक्षरादि क्रम से हल्, दीर्घ आदि शुद्ध रूप से उच्चारण करना, न अत्यन्त धीरे धीरे, न अत्यन्त उच्च स्वर से बोलना अनुभाषण शुद्ध प्रत्याख्यान है ।

३ ग्रहण किये हुए प्रत्याख्यान को रोग में, वियोग में उपसर्ग में, भिक्षा प्राप्ति के अभाव में तथा भयानक वन में भोग न करना उसका व्यो का लो पालन करना, अनुपपन्न विमुद्ध नाम का प्रत्याख्यान कहते हैं ।

४ राग-द्वेष रूप मन के परिणामों से जो प्रत्याख्यान दूषित न हो वह शुद्ध प्रत्याख्यान है ।

आयोत्सर्ग आवश्यक

आयोत्सर्ग का संस्कार कहते हैं ।

देवस्तथस्त्रियमादिषु बहुसमाणेण उत्तकालिभि ।

निगुणगुणचित्तनक्षुणो काश्चोसम्भो तेषुविसम्भो ॥२८॥ (मूला० मूल०)

आगे—विशुद्ध आवाज के गुण विनतन सहित यथोक्त काल में यथोक्त परिमाण से देवसिक्कादि नियमों के पालन करने में, शरीर से ममत्त बुद्धि का त्याग करना, आयोत्सर्ग है, इसी का दूसरा नाम न्युत्सर्ग भी है ।

कायोत्सर्ग करने वाले से निम्न निश्चित गुण होने चाहिये ।

मोक्षार्थीजितनिद्रकः सुकरुणः सूत्रार्थविद्विषयान्,
शुद्धात्मा बलवान् प्रलम्बितशृङ्गयुग्मो यदास्तेऽचलम् ।
ऊर्ध्वदुश्चतुरंगुलान्तरसमाग्रांघ्रिनिपिद्धाभिधा,-

याचारात्ययशोधनादिह तनुत्सर्गः स पोवा मतः ॥७०॥ (अन० अ० अ० ८)

अर्थ—योग का प्रवृत्ति, निद्रा का जीतने वाला, उच्चम किया करने वाला, शत्रु के अर्थ का ज्ञाता, सामायिक तथा आहारविषय जित सम्पन्न, शुद्धात्मा, प्रलम्बित शृङ्ग युग्मो यदास्तेऽचलम् । योनों शृङ्गा जिसकी मेरा अचल स्थित रहने वाला, चार अंगुल अन्तर से योनों को रखके खड़ा हुआ योनी सावध के लिये जो काय से सम्बन्ध का त्याग करने है वह कायोत्सर्ग कहलाता है ।

याचारात्ययशोधनादिह तनुत्सर्गः स पोवा मतः ॥७०॥ (अन० अ० अ० ८)
अर्थ—कायोत्सर्ग नामादि तिलोप के भेद से छद्म प्रकार का है । निचेयों का स्वरूप पहले बता चुके हैं, उसके अनुसार यथायोग्य विचार लेना चाहिये ।

अथ कायोत्सर्ग की विशेष व्याख्या करते हैं ।

काउत्सर्गो काउत्सर्गमी काउत्सर्गस्त कारणं चेव ।

पदेसि पचेयं पठ्यथा होदि विपदं हि ॥१५२॥ (गुला० पया०)

अर्थ—शरीर का चपलता रहित होना कायोत्सर्ग है । यहाँ कायोत्सर्ग करने वाला (कायोत्सर्गी) और कायोत्सर्ग के कारण इन तीनों का स्वरूप बताते हैं ।

वीर्यरिदयाहुजगलो चतुरंगुलान्तरेण समपादो ।

सर्वगचलपारहिजो काउत्सर्गो विसुद्धो हु ॥१५३॥ (गुला० पया०)

अर्थ—योनों गुजात्रों को नीचे लटकाने हुए चार अंगुल के अन्तर (कासले) पर योनों पैरों को सीधा करके सम्पूर्ण शरीर को दृढ़तन बनाने रहित करने का नाम कायोत्सर्ग कहा जाता है ।

मुखवन्दी निदृशिचो सुसत्यविसारदो करणसुद्धो ।

आदन्तविरिपजुचो काउत्सर्गमी विसुद्धया ॥१५४॥ (गुला० पया०)

सं० प्र०

पृ० कि० १

अर्थ—जो जीव मोक्षार्थी है, जिसने निद्रा को नीत लिया है, सूत्र और अर्थ में निपुण है, परिणामों से युद्ध है, शारीरिक बल तथा आत्म बल से संयुक्त है ऐसे विद्वत्पुत्रों को कायोत्सर्ग जानना चाहिये ।

कायोत्सर्ग करने का कारण संकल्प

काउत्सर्ग मोक्षपट्टदेस्यं धादिकम्म अदिचारं ।

इच्छामि अहिंसादुं निपासेविद देसिदत्तादो ॥१५५॥ (मूला० पडा०)

अर्थ—यह कायोत्सर्ग सन्यस्र्यानादि मोक्षमार्ग का उपकारी है और पापिया कर्मों का नाशक है, इसका जितने देव ने सेवन किया है और दूसरों को उपदेश दिया है, इसलिये मैं भी इसको स्वयं स्वीकार करना चाहता हूँ ।

कायोत्सर्ग के कारण दिखाते हैं—

पुरुष पाप से बड़े रहते पर, राग-द्वेष के निमित्त से जो दोष हुआ हो, चार कण्यों से गुप्तियों का उत्पन्न किया हो, अतों में अतिचार लगा हो, अथवा छह काय के बीजों की विराधना करने से या सात भय व अष्ट भवों के द्वारा जो कर्म उत्पन्न हुआ हो, अक्षर्य में जो असिचार लगा हो, इन सब के मार्ग के लिये मैं कायोत्सर्ग करता हूँ । यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यदि एक पाप से बड़े रहने पर भी पाप होता है तो फिर चलते-फिरते के पाप का क्या कहना ? इत्यादि रूप से पाप का नारा करने के लिये विचार कर मुनि लोग कायोत्सर्ग करते हैं ।

आगे मुनि ऐसा प्रसन्न करके कायोत्सर्ग करते हैं कि मनुष्य, देव, तिर्यञ्च एवं अचेतन द्वारा जो उपसर्ग होंगे, उन सबको कायोत्सर्ग में स्थित हुआ मैं अक्षरी पट्ट, सहस्र करूँगा, यह दिखलाते हैं ।

कायोत्सर्ग का प्रमाण

कायोत्सर्ग की अष्टाष्ट स्थिति १ वर्ष तथा जलम्ब स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । शेष कायोत्सर्ग रात्रि-दिन इत्यादि के भेद से अनेक प्रकार के हैं ।

अथ वैवस्विक आदि प्रतिकर्मण से कायोत्सर्ग का प्रमाण दिखाते हैं—

अट्टसदं देवसियं कल्लदं पक्सियं च तिखिणस्यया ।

उत्सासा कायच्चा णियमते अपमत्तेण ॥१६०॥ (मूला० पडा०)

अर्थ—(१) वैवस्विक प्रतिकर्मण में एकसौ आठ आसोच्छवास का कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

(२) रात्रि के प्रतिकर्मण में दोपन आसोच्छवास का कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

(३) पान्थिक प्रतिकर्मण में तीनसौ आसोच्छवास का कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

अब यह बतलाते हैं कि कायोत्सर्ग में युनि को निम्नोक्त शुभ-संकल्प करना चाहिये :—

दर्शन, ज्ञान और चरित्र के स्वरूप विचार में मन को स्थिर करना । ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में चित्तवृत्ति लगाना, संयम में परिणाम रखना, प्रत्याख्यान के ग्रहण करने में परिणाम रखना, पञ्चवक्त्रादि क्रियाओं में परिणाम लगाना, समिति में उपयोग रखना, द्वादशांग चतुर्दशपूर्व रूप विद्या में उपयोग जमाना, महाव्रत व समाधि और गुणों में परिणाम रखना, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मकाय के जीवों की रक्षा में उपयोग रमाना, जेमा में चित्त वृत्ति लगाना, इन्द्रिय निग्रह में अभिलाषा रखना, मार्ग और आर्जव धर्म में परिणाम रखना, समस्त परिग्रह के त्याग रूप मुक्ति, तथा विनय और श्रद्धा में मन को स्थिर करना चाहिये । इन परिणामों से कर्मों का ह्य होता है । और ये ही परिणाम आत्मा को कर्म बन्ध से मुक्त करने में मुख्य कारण हैं । इनका सतत चिन्तन करना ही आत्मा के कल्याण का निष्कण्टक मार्ग है । ऐसा समझ कर इनका सदा स्मरण करना चाहिये । और इनसे निपरीत आधुम संकल्पों को आधुम भ्यात समझ कर त्याग देना चाहिये ।

पुत्र व शिष्यादि के लिये, हाथी, घोड़े, आदि वाहनों के लिये, आदर सत्कार व भ्रंशका के लिये, भोजन पाने के लिये, खड़े हुए पर्वत की वराह, गुफा आदि जगह के लिये, शयन, आसन, भक्ति एवं दया प्राणों की रक्षा के लिये, मैथुनेच्छा, आश्रमा निर्देश, प्रामाणिकता, कीर्तिवर्धन, आत्म-प्रशंसा तथा आपत्त मुक्तों की स्थापति के लिये यदि कायोत्सर्ग किये जावे तो बड़े आधुम अर्थात् देव संकल्प माना गया है, यह आधुम-भ्यात है । इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं है ।

अब कायोत्सर्ग में डालने योग्य वृत्तियों को बताते हैं ॥

१ कायोत्सर्ग में घोड़े की तरह एक पांव उठाने आथवा मुझकर खड़े रहना चोटक दोष है ।

२ पवन से हिलती हुई लता के समान हिलना लता दोष है ।

३ सन्ध (जोड़) भीति आदि का संभार लेना, अथवा सन्ध के समान हृदय रहना संभ कुड्य दोष है ।

४ पड़े आदि के ऊपर खड़े होकर कायोत्सर्ग करना सो पट्टिका दोष है ।

५ भिक्षु के ऊपर लटकती हुई माला या रस्सी आदि का मस्तक द्वारा सहारा लेकर ठहरना सो माला दोष है ।

६ वेदी से बँधे हुए पुरुष की तरह टेढ़े चरणों पर खड़े ठहरना सो निगड दोष है ।

७ मील की ली की तरह हाथ से लजा को धँसा कर झुंथवा गुम धर्म को हाथों से ढक कर खड़ा रहना किरात शुवति दोष है ।

८ शिर को नमकर ठहरना शिरोनमन दोष है ।

९ ऊँचा स्थिर करके ठहरना जगमग दोष है ।

१० धौलक की धार के स्तन के समान छाती को ऊँची करके ठहरना धात्री दोष है ।

११ कीचें की तरह बाल नेत्रों से चारों ओर पसवाड़ों को देखना वायस दोष है ।

१२ लगाम से पीठि छोड़े की तरह उपर नीचे मस्तक का नमामना खलीन दोष है ।

१३ जिसके कर्ण पर पुरुष चढ़ा है ऐसे हाथी के समान गर्दन का नमामना या ऊँचा करना सो गज दोष है । इसी का नाम युगबोध भी है ।

१४ कथं सहितं द्रव्यं कीं तरह मृटी बंधन करना कथित्य दोष है ।

१५ सिर का कपाचना सो शिरं कपित दोष है ।

१६ भरो की तरह नोसिकादि अङ्ग से संकेत करना मूढ दोष है ।

१७ कायोत्सर्ग में अंगुली गिनना सो अंगुली दोष है ।

१८ कायोत्सर्ग में छुट्टी नचाना आवि अ दोष है ।

१९ मदिरो से आकलित पुरुष के समान घुमाना विरामाग्रि दोष है ।

२० कायोत्सर्ग में दूरी दियानों की ओर देखना दिगवेक्षण दोष है ।

२१ गह्वन को नहुत ऊपर करना भीषोर्व्वत्वन दोष है ।

२२ गर्वन को नीची करना इत्यादि भीषाचोनयनादि दोष है ।

२३ खकारना, थूकना निषीवन दोष है ।

२४ झंग का सयान करना वपुर्स्पर्शन दोष है ।

२५ साथ से प्रपंच सहित स्थित रहना प्रपंचयुल दोष है ।

२६ सूत्र भाषित विधि की हीनता करना विधि-व्यूत दोष है ।

२७ हुंकारि वय की अपेक्षा का लयाना वयोपेक्षादि-प्रसून दोष है ।

२८ फाल की अपेक्षा का जलबंधन कर कायोत्सर्ग करना फाल व्यतिक्रान्त दोष है ।

२९ पिता की व्याप्तिता के कारणों में आसक्त चित्तपना आक्षेप-सक्त-चित्तता दोष है ।

३० लोभ से चित्त को आकलित करना लोभाकलित दोष है ।

३१ कायोत्सर्ग करते हुए पाप कार्य में उत्सुकता रखना पाप-कार्योद्यम दोष है ।

३२ करने योग्य और न करने योग्य कार्यों में मूढपता रखना मूढ दोष है ।

इस प्रकार ये कायोत्सर्ग के वृत्तिस दोष साधुओं को त्यागने योग्य है ।

परं आवश्यक ब्रह्मिका

सन्वावासणिजुप्तो शयमा सिद्धोचि होइ यागज्यो ।

ब्रह्म शिस्सेसं कृणादि ण शयमा आवासया ह्वेति ॥१८७॥ (मूला० पञ्चा०)

कार्य—सम्पूर्ण आवश्यकों को शुद्ध रूप से पालने वाला साधु नियम से सिद्ध होता है । जो सब आवश्यकों को नहीं कर सके तो नियम से वह साधु स्वर्गादि आवास को प्राप्त होता है ।

सं० प्र०

जिलने मन, वचन, काय से अपनी इन्द्रियों का भ्रम करली है ऐसे साधु के ही परमार्थ से परिपूर्ण आवश्यक होते हैं। अन्यथा किये हुए ही आवश्यकता के कारण होते हैं। इसलिये मन, वचन, काय से सर्वथा शुद्ध होकर यथाक क्षेम, काल में मीन पूर्वक निराकुल हुआ साधु नित्य ही आवश्यकता को पालन करे।

इति धर्मावश्यक वर्णनम् ॥

केशलोच

केशलोच २२वें मूलगुण है। यह लोच कब करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, इस विषय में मूलाचार में लिखा है :—

विश्रु-तिश्रु-चन्द्र-मासे लोचो लवकस्त-मन्त्रिभ्रम-चन्द्रगणो ।
सपटिकमणो दिवसे उपवासयोगे कायुज्यो ॥२९॥ (मूला० मूल०)

वो महीने में केशलोच करना उत्तम है। तीन महीने में करना मध्यम है और चार महीने में करना अधम्य है। भाव यह है कि पूरे दो महीने बाद या दो महीने के भीतर पुनः केशलोच कर लेना उत्तम है। पूरे तीन महीने बाद या तीन महीने में कुछ दिन कम रहने पर कर लेना मध्यम प्रथम—लोचों के दिन विशेष प्रत्या कर्तव्य है ?

उत्तर—लोच करके मन्त्रिभ्रम करना आवश्यक है और उपवास (भोजन का त्याग) भी।

प्रश्न—यदि केशों का लोच न किया जाय, उन्हें बढ़ने ही दिया जाय तो क्या हानि है ? उन्हें यो, तीन या अधिक से अधिक चार महीनों में उपाड़ देना क्यों जरूरी बताया गया है ?

उत्तर—यदि केशों का लोच न किया जाय और उन्हें बढ़ने ही रहे तो उनमें सम्पूर्ण जीवन का उत्पन्न होना सम्भव है। उनके अधिक प्रगति की आत्मीय शक्ति—महा धीरता, धीरता का परिचाय भी मिलता है और यह एक प्रकार का तप भी है। क्योंकि इससे काय-चलेश पर विजय होता है। इसके अतिरिक्त इससे जैन लिंग का गुण भी प्रकट होता है। निरमल और धर्म में दृढ़ता विहित होती है।

इति जीवनसम्पूर्ण नादिपरिहारार्थ रागादिनिराकरणार्थ सर्वाय प्रकटतार्थ सर्वोच्छ्रितपरचरणार्थ लिंगादिगुणापनार्थ च हस्तोत्तम लोचः ।

प्रश्न—केशलोच हाथों से ही क्यों किया जाता है ? इसके लिए उत्तरे, कँची आदि का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता ? क्योंकि 'केशलोच' में गो शब्द है—गैरा और लोच । केश का अर्थ है 'घाल' और 'लोच' का अर्थ है इटाना । क्योंकि संस्कृत में लोच शब्द 'लुच' धातु से बना है, निरात्म अर्थ है इटाना और शब्द-बालों को इटाने या खला करने का कार्य तो उत्तरा आदि अन्य साधनों से भी हो सकता है ।*

उत्तर—जैन मुनि अपने माथे और दाढ़ी-मूँछ के केशों को अपने या दूसरे के हाथ से ही उपाड़ते हैं, इसके लिए वे उत्तरे, कँची आदि का प्रयोग नहीं कर सकते । क्योंकि यदि वे उत्तरे, आदि को अपने पास में रखते लंगों तो परिरुद्ध कटलायका, जिसके कि वे पूणतः त्यागी होते हैं । किसी से माँग कर इनका उपयोग करने तो जानना का दोष आवेगा और याचना के साथ दीनता तो लगी हुई है ही । और यह बात भी है कि यदि माँगने पर भी कोई न दे तो दूसरे मुनि का विरुद्ध भी सम्भव है । तथा साधु की शुचि अति उत्तम है वह किसी के आगे शिर क्यों झुकावे ! अतः इन सब योगों से बचने के लिए केशोत्पादन के गुणों को ध्यान में रखते हुए वह अपने हाथ से ही केशलोच करता है ।^{१०३}

प्रश्न—सभी स्थानों के केशों को उपाड़ना चाहिए या इसके विषय में भी कोई विशेष नियम है ?

उत्तर—सर्तक, दाढ़ी, मूँछों के केशों को ही उपाड़ना चाहिए । गुणोन्मित्र तथा कौशल के केशों को नहीं उपाड़ना चाहिए । इसके विषय में नीतिशार में विवरा है—

अचेलत्वं शिरःकूर्चलोचोऽथः केशधारणम् ।

निराभरणाविच्छिन्नदेहता पिच्छधारणम् । ७५ ॥

भाव यह है कि शिरः नंग, आभरण रहित, पूर्ण देहवाला हो । पिच्छी धारण करे । शिरः, दाढ़ी-मूँछों के बालों का लोच करे और नीचे कँ केश रखे ।

जग कथन से यह सिद्ध है कि सेव स्थानों के केशों का लोच मुनि के लिए निषिद्ध है ।

प्रश्न—क्या लोच के दिन उपवास और प्रतिक्रमण करना जरूरी है ?

उत्तर—लोच के दिन उपवास करना जरूरी है । पहले दिन भोजन करने के पश्चात् प्रत्यास्थान करे कि मेरे सोलह पहर तक भोजन का त्याग है । तब उसी समय से उपवास शुरू हो जाता है और प्रतिक्रमण पूर्ण होने तक रहता है । इसी अष्टोरात्र के बीच में केशलोच करना चाहिए । अष्टमी, चतुर्विंशती, रात्रिक, दैनिक, यात्रिक, चातुर्मासिक या सांयत्सरिक प्रतिक्रमण के दिन उपवास होवे तो उस दिन भी केशलोच किया जा सकता है । भाव यह है कि केशलोच के दिन उपवास करना जरूरी है । प्रतिक्रमण के दिन उपवास किया जाता है, इसलिए वह दिन भी लोच के लिए उपयुक्त हो सकता है । अन्यथा जिस किसी दिन लोच किया जाय उस दिन चतुर्विध आहार का त्याग करना चाहिए और सिद्ध भक्ति करनी चाहिए ।

* हाथ धातु उपपन्नने वर्तते, तच्छापनयेनं शुभादिनापि सम्भवति, तदिक्रमार्थमुत्पादनं मस्तके केशानां रम्यशृणुं चेति चेत् ? (शुभाचार टीका)

छिन्नोप दोषः, वैयष्टि-याचन-परिरुद्ध-परिमतादिदोषरिहागादित्यर्थः । (शुभाचार टीका)

सं० प्र०

पृ० कि० १

प्रान्त-चतुर्विध आहार का त्याग करने से ही उपवास होता है या उपवास का और भी कोई तरीका है। उत्तर—उपवास का उत्सर्ग मार्ग तो यही है कि चतुर्विध आहार का त्याग किया जाय। आयसिच शान्ना आदि में उपवास का अपवाद मार्ग भी बताया गया है, जिसको हम आगे लिख देते हैं, पर यह मार्ग असमर्थों के लिए है। कर्म निमित्त से जिस संयमी के उपवास की शक्ति न हो, वही उसे अपनाने। सब धनुःश्रुलता होते हुए भी अगर कोई उपवास (चतुर्विध आहार का त्याग) न करे तो वह द्वितीय उपवास के दण्ड का भागी है।

उपवास के विषय में अपवाद रूप अनेक कथन हैं। आयसिचत सशुद्धय में लिखा है—

कायोत्सर्गप्रमाणाय नमस्कारा नवोदितः।

उपवासस्तत्सर्गैर्भवेद् द्वादशकैस्तैः ॥ ११ ॥

नो पंचमस्तत्सर्गैश्च एक कायोत्सर्ग होता है और बारह कायोत्सर्गों का एक उपवास होता है।

केवलि नाम ग्रन्थ में भी ऐसा ही लिखा है—

एवं पंच शमोक्कारा काउसगम्भि हंसि एगम्भि।

पदेहिं वारसेहिं उववांसो जायदे षक्को ॥ १० ॥

शाल-ग्रन्थों आरुतायां, शमो हंसि, शमो आदरियाय, शमो उवच्छायाय, शमो उवच्छायाय—यह एक पंच नमस्कार है। कायोत्सर्ग में ऐसे नो पंच नमस्कार होते हैं और बारह कायोत्सर्गों का एक उपवास होता है।

संयमी की शक्ति और द्रव्य, चैतन्य, प्रज्ञा, भाव के विचार से यह अपवाद मार्ग बताया गया है। क्योंकि लिन मत त्याग रूप है। न तो उत्सर्ग मार्ग ही एकान्त से है और न अपवाद पर ही संप्रकोचतर आने की आवश्यकता है। समय को देख कर शक्ति का प्रयोग कार्यकारी होता है, यह ध्यान में रखने का होता है।

प्रान्त-जय केरलोच एक महान तप है और इससे साधु की निर्ममता एवं धर्म में दृढ़ता प्रकट होती है तो इसे प्रभावक बनाने के लिए लोगों को शक्त करने में क्या दृष्टा है ? उत्तर—सुनि की किसी क्षीयचर्या का प्रभाव दूसरों पर पड़े इसमें कोई दोष नहीं है। हे दिन वे शलोच के लिए दिन निश्चित करके लोगों को प्रशिक्षण द्वारा उठाना या इससे आयोजन में योग देना सुनि के लिए योग्य किया नहीं है।

प्रान्त-जोगों को शक्त तो श्रवण लोग करते हैं, इसमें सुनियों को क्या दोष आता है ?

उत्तर—जय सुनि निश्चित दिन वता देते हैं तभी श्रवण लोग जगह-जगह उसकी सूचना देते हैं और इसीलिए समा-गण्डप बनाने, मोटर-गाड़ी से लोगों के जाने-जाने एवं उनके रसोई आदि के प्रबन्ध में त्रस-स्थानर हिसा होती है। इसका मार पहले से सूचना देने वाले साधु पर पड़ता है।

भी है और इस विधि में उसमें न तो भेद से अहिंसा का पालन कैसे हो सकता है ? और जब अहिंसा का पूर्ण पालन नहीं होता, तब साधुपन कैसे रह सकता है ? इसलिङ्ग देहने से कांछ, क्रोध, लोभ करना अनादि उचित नहीं। यह अहिंसा-धर्म और मुनिमार्ग के प्रतिफल है। लोच की सूचना आचार्य के प्रतिरिक्त पद्यों साधुपन को भी होने की आवश्यकता नहीं है। तभी नयकोटि अहिंसा पल सकती है। दोग धर्म मार्ग नहीं है।

वसुन्धरा या आचेलन्य मूलगुण

मुनिमार्ग का तेईसा मूलगुण वसुन्धरा या आचेलन्य है। मुनि पूर्णतया निर्मल्य होते हैं। यदि तिलगुण मात्र परिग्रह का भी उनके ससर्ग तो तो वे दिगम्बर-धर्म-मुनि नहीं कहलावेंगे। मुनिमार्ग-महाव्रत नामक पंचम मूलगुण के रहने पर भी वसुन्धरा नामक पृथक् मूलगुण की आवश्यकता हुई है।

नमता विमर्श-चैतन्य-मुनि का आत्मभूत लक्षण है। यदि अकेला यह मूलगुण न हो तो अवशिष्ट २७ मूलगुणों के रहने पर भी मुनित्व नष्ट होजाता है। पूरी निर्मल्यता मुनि में इसी मूलगुण के रहने से आती है। परिग्रह-त्याग-महाव्रत भी तभी महाव्रत कहलाता है जब इस वसुन्धरा-मूलगुण का पूर्ण पालन हो। नहीं तो अन्यान्य सब परिग्रह छोड़ने पर भी पञ्चम गुणस्थान ही कहलावेगा।

नमता के सम्बन्ध में निरुद्ध होकर विचार किया जावे तो प्रत्येक विचारक को यह स्वीकार करने पड़ेगा कि यह प्राणी की वास्तविक अवस्था है। मनुष्य में जब विकार आता है तभी वह उसे दपाने के लिये वस्त्र ग्रहण करता है। मनुष्य के अतिरिक्त सारे संसार के पशु पक्षी अपने अपने यथाजात रूप में रहते हैं। मनुष्य भी यदि विवेक पूर्वक अपने यथाजात रूप में रहने लगे तो कहना होगा कि उसने अपने अशरीर विकारों पर विजय प्राप्त करली है। मनुष्य भी अन्यान्य प्राणियों की तरह नम ही उत्पन्न होता है। यह नमता मनुष्य में—उसकी शरीरावस्था में—उब तक अभूषण बनी रहती है, जब तक उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। वस्त्र और मुनि में इतना ही भेद है कि एक में विकार उत्पन्न नहीं हुआ और दूसरे ने उत्पन्न विकारों को जीत लिया।

छुछ लोग इतना को अवाञ्छनीय एवं असामाजिक समझते हैं, किन्तु यह मनुष्य की नैतिक दुर्बलता है। वे समझते हैं कि नमता दूसरों के हृदय में विकार उत्पन्न करती है, पर उनका ऐसा खयाल करना सवया मिथ्या है। यह खलील स्वयं उनके हृदय की कमजोरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि बहुतों किसी की नमता दूसरे के हृदय में विकार उत्पन्न करती है तो हम प्रश्न करते हैं कि वस्त्र एवं पशु पक्षियों की नमता किसी के हृदय में क्यों विकार उत्पन्न करती है ?—सब तो यह है कि जिनके मानस में स्वयं विकार एवं वासना हैं उन्हीं को देख कर दूसरों के चित्त में विकृति होसकती है। किसी के काम विजयी होने का तभी पता लग सकता है जब कि वह मनुष्य समाज के बीच नम होकर विचरण करे। जो वस्त्रों द्वारा अपनी काम प्रेरणा को छिपाना चाहते हैं उन्हें काम विजिता कभी नहीं कहा जा सकता।

अविश्रुत नमता का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें श्रीमद्भागवत में मिलता है :—एक समय व्यास के पुत्र नम शुक्रदेव एक नदी के पास से निकले। उस नदी के तट पर कुछ युवति-कियाँ स्नान कर रही थीं। किन्तु युवा शुक्रदेव को देखकर किसी भी स्त्री ने लज्जा न की और न अपने से निकले।

शरीर को ही ढँका। थोड़ी देर पीछे उसी स्थान से उनके पिता वेदान्त-दर्यान के प्रणोता व्यासदेव भी निकले, पर उन्हें देखते ही सब बियों ने लज्जा-विभूत होकर अपने २ शरीर को ढक लिया। इसका कारण क्या था ? यही कि नन्द होने पर भी शुक्रदेव अविछूत थे। बियों ने अनुभव किया कि अचिकारी से लज्जा करने का कोई कारण नहीं है। सबका और बुद्ध व्यासदेव से लज्जा करना, किन्तु नम और युवा शुक्रदेव से थोड़ी भी लज्जा नहीं करना यह बतलाता है कि अविछूत नमता किसी को ता करने वाली चीज नहीं है।

नम्रता को उत्कृष्ट अवस्था समझ कर कई वर्ष पहले जर्मनी की एक सामाजिक संस्था ने भी इसका परीक्षण किया था और यह संस्था उसमें काफी सफल हुई थी। उस संस्था के अधिकांश सदस्य नम्र रहते थे। यह संस्था सारे मानव समाज में नम्रता का प्रचार करना चाहती थी। पर यह उस संस्था का अतिवाद था। क्योंकि गृहस्थों में नम्रता को व्यवहार की चीज बनाने में अनेक प्रकार की बाधाएँ हैं। जब तक काम-कासना शांत न हो तब तक नम्रता को सफलता के साथ अपने जीवन में उठारना अव्यवहार्य है। किन्तु जैनधर्म में जो सुनिर्वाह को नम्र बनाने का विधान है वह बड़ा ही सुन्दर और व्यवहार्य है।

‘आचेल्लंय का लक्ष्मण, कर्ते हुए ‘मूलाचार’ में लिखा है कि —

वत्थानिणं वक्केण य अहवा पसादिणा असंवरणं ।

णिङ्भूषण णिङ्गंथं अच्चेत्त्वकं जगदि पूजय ॥३०॥ (मूला० मूल०)

वृद्ध-कृन्त, दुर्दी, और रेशमी बूँदों, अजिन-युग, व्याघ्र आदि के शरीर का बमझा, वकल-बुबादि की त्वचा और उसके बनावे हुए टाट आदि से, पत्ते व घास आदि से शरीर को आच्छादित नहीं करना एवं रत्न सुवर्णादि के आभूषण तथा चर्वन, कपूर आदि का सर्वथा संयोग न करना आवश्यक नामा अष्टावक्य संलग्न है।

इसी का समर्थन करते हुए भगवान् कुदरुद्वे श्यामी ने अपने 'सुत्र पाहुड' में लिखा है—

जहंजायख्वा श्रीसो, तिलतसमिचं रा गिहडि हथ्येस ।

जह्नुं लिह्नुं अप्यवाहयं तसो पया नार गायोऽं ॥ १८ ॥

उत्तर—विशुद्ध सति, जन्मते बालक की भाँति यथालात रूप ग्रथार्थ नम होते हैं। वे अपने हाथ ही में भोजन करते हैं। उनके तिलतुष-सास्रन की परिग्रह नहीं होता। यदि जोड़े-कुड़ी बटुट मी बल की ग्रहण कर लेता है—वो वह निगोर्क में जाता है।

इसी तरह, दिगम्बर जैन-बौद्धों में आचलकव्य का स्वरूप बगिच है। यहाँ पर अब बताते हैं कि दिगम्बर जैन सिद्धान्त की तरह ही सर्व प्रथम श्वेताम्बर जैन संप्रदाय के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

माल दीप से जितकल्य नम और खविर कल्य सवख दोते ओं।
 श्रवता तानुसार साह्य गया। उनसे से जितकल्य नम और खविर कल्य सवख दोते ओं।
 जैसा कि उनके लिखा है—
 और उस पद को अब धारण नहीं किया जा सकता।

“संयमो जिन-कल्पस्य नृःसाध्योऽयं ततोऽधुना ।

व्रतं स्थविर-कल्पस्य
 "तस्मान्स्माभिराश्रितम् ॥"

था—“दधरो मन्त्रमार्गोऽयं न धर्तः शाश्वते ततः।”

अर्थात् इस रागमें निरुद्ध-ध्वनि का नाम धारुण करता वना कहित है। यही समय कर हम लोगों ने स्वरि-कल्प के इतों को धारण किया है। विन-गान्धर्वात् ३५ है—जितेन्द्र के सेवान् थीर स्वरि-कल्प का यहाँ है साधु के समान। विनकल्प मूलमार्ग—अर्थात् कालिन मार्ग है, किन्तु दुर्धर है—दसरा १५—असं हंस धारण नहीं कर सकते। इस कथन से स्पष्ट है कि स्वरि-कल्प की अपेक्षा जिनकल्प अधिक पवित्र और श्रेष्ठ है। अगवान् भगवत्पूर वक्ता इक्षित थे यह बात श्वेताम्बर ग्रन्थों में निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। आचारंग सूत्र में कहा गया है कि—

रांयच्चरं साहयं मासं जं ए रिक्वासि बत्यगं भगवम् ।

अचेलए ततो चाई तं चोसज्ज नत्थमणगारे ॥ (अ० ६ लक्षे० १ सू० ४)

अर्थ—दूध के द्वारा पिया गया वैव दुग्धर नामा कल्ल तेरह महीने तक भगवान के शरीर पर रहा। फिर उसे परिलिप्ता फल से कल्ल रक्षित दितावर कुण्ड १५०

सिसिरं सि अद्भ पट्टियन्ने ते वीसञ्ज वत्थ मणगारे ।

पसारितु बाह्व परवकमे खो अवलंविना ए कंधांसि ॥ (प्र०६ उ०१ सू० २२)

अर्थात्-भगवान् मधुवीर ने दूसरे वर्ष इन्द्र द्वारा प्रदत्त यज्ञ को लागू किया और वे दोनों मुजाव्वा को खटका कर विदार करने लगे। जे संघ के पल फमी नहीं बैठते थे।

“तदप्राप्यं समये भगवन् महावीरं त्वं रसाह्वयं मासं चीवरधारी होत्था तेण परं अचेतरी पाणिपडिगहण ।” (कल्पद्रुम)

१ अर्थात् इसके बाद महावीर स्वामी तेरह महीने तक वैद्य दूज्य वन छोड़ कर धारण करते रहे और फिर वन छोड़ कर दिगम्बर होगा।
आचार्य सूर में कहा है कि—

“अहं पुण एवं जाणेष्ठा, एवक्कन्तो खलु हेमन्तो, निम्हे पडिब्बन्ते अहापरि जुञ्जाइम् वत्थाइं परिह वेजा अदुआ सन्त रुतरे अदुआ ओम चेलाए अदुआ एगसाहे अदुआ अवेले लाघबियं, आगम माणे तवे से अमिसमएणगये पवति । जहेयं भगवता पवोदितं तमेव अभिसयेच्चा सव्वए सनोक्खए संमतये व अभिजासिया ।”

अर्थ—शीत काल के भीत जाने पर ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपने दो वस्त्रों में से सिराब वस्त्र को त्याग कर एक अच्छे वस्त्र को रख लेना वा यत्र रहित होना साधु का लाघवधर्म है ।

बहु लाघव धर्म तप कहलाता है । अतएव भगवत् ध्वन को जानकर वस्त्र रहित अवस्था तथा वस्त्र सहित अवस्था में समभाव रहना चाहिये । इस तरह अनेक उदाहरणों से सिद्ध होता है कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में भी दिगम्बरत्व आदर्श है ।

इसी तरह वैदिक साहित्य में भी नम्रता (दिगम्बरता) को आदरणीय स्थान प्राप्त है । अवधूत—जो योगियों की सर्वोच्च अवस्था होती है—पूर्णतः नम्र होते हैं । अर्पणभक्त, जो जनों के प्रथम दीर्घकर माने जाते हैं, वैदिक सम्प्रदाय में भी अवतार रूप में माने गये हैं । वे योगियों की सर्वोच्च अवधूतावस्था को प्राप्त थे । उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि—

श्री शुक उवाच—

“पूर्वमनुशासनात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महाबुधावः परमसुहृद् भगवानुपयो देव लपशमशीलानामुपरत-
कर्मणाम् भक्तानाम् भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणम् पारमहंसस्य धर्मसुपशिक्ष्यमाणः स्वतनयशतज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं
धरणीपालनायामिषिच्य स्वयं भवन एवोर्वेदिसखरीरमात्रपरिग्रह उन्मच इव गगनपरिचयः प्रकीर्णकेश आत्मन्यपरोपिताऽऽहवनीयो
ब्रह्मावर्तत् प्रवृत्तान्” ॥२९॥

(श्रीभागवत् स्कन्ध ५ अ० ५)

अर्थात्—श्री शुकनेत्र जी बोले कि—इस तरह महायशस्वी और सबके सुहृद् रूपम भगवान ने अनुज्यों को उपदेश देने के लिए प्रशान्त और कर्म-अन्धन से रहित महासुनिर्गम को भक्तिज्ञान और वैराग्य के प्रदर्शक परमहंस के धर्म की शिक्षा देने के लिए अपने सौ पुत्रों में ज्येष्ठ परमभक्त पुत्र भरत का प्रशस्ती का पालन करने के लिए राज्याभिषेक कर नत्काल ही संसार को छोड़ दिया और आत्मा में होमसि का आरोप कर, केश श्लेष्म उन्मच की भाँति नम्र हो केवल क्षीर की संगति ब्रह्मावर्त से सन्यास धारण कर चल निकले ।

इसी तरह परमहंस भी नम्र दिगम्बर होते हैं ।

“यथाजातरूपधरो निर्ग्रन्थो निष्परिग्रहस्तत्तद् ब्रह्ममार्गे सन्त्यक्सर्पणः शुद्धमानसः प्राणसंधारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो
भैरवमन्त्रद्वन्द्वरात्रेण लाभालाभयोः समो भूत्वा शून्यागारदेवग्रहदण्डवृक्षमूलकुलशालाग्निहोत्रग्रहनीदुलिनगिरिकुहर-
कन्दरफोटारनिर्भरस्थितिद्वेषु तेवनिर्जितवासप्रयत्नो निर्ग्रमः शुक्ल-गानपरायणोऽध्यात्मनिष्ठोऽशुभकर्मनिर्मूलपरः सन्यसेम देहत्यागं
करोति सः परमहंसो नामेति ।”

(अथर्ववेद—वाजालोपनिषत् पृष्ठ ६)

अर्थ—जो सनसुर का चारक, निर्मल, पवित्रद्विध, ब्रह्मसंग में उत्तरीति से लगा हुआ, शुद्ध हृदय, भोजन के समय प्राण धारण करने के लिए उग्र ही पूर्ति के योग्य भिन्न होता है, नाम और हानि में समानरूप से रहने वाला, शुक्लचर, देव मंदिर, घास के ढेर, वल्मीक और धुल के मूल पानि में रहने वाला, शुक्ल ध्यान में ऊपर, आत्मस्वरूप में लीन, अशुभ कर्म को नाश करने में उद्यत रहता हुआ, संन्यास पूर्वक मरणा करता है—वाप परमात्मा है।

इसी तरह—“कवचकेन्द्रोत्तरसंसादीनं सागितो यथाज्ञातस्त्वधराः निर्वाय्या निष्पतिहः। अर्थात् कथा, लंगोटी, दुपट्टा आदि को त्याग कर सनसुर ने नाट्य निर्वाह प्ररिक्त रहित होते हैं।” इत्यादि—चेत्तरीयाखण्ड के १०वें प्रपाठ के ६३वें अनुवाक्य में आगत वरतय प्रकार्य में उक्त गया है।

भगवद्गीता के १२वें अध्याय के १२वें श्लोक की टीका में तुरीयातीत संन्यासी का स्वरूप बताते हुए कहा है—

“तुरीयातीतो मोक्षस्वरूपा फलाहारी अनाहारी चेहृ युद्धये देहमायावशिष्टो दिगम्बरः कुण्डलचक्रीरद्वैतकः।”

अर्थात्—सर्व प्रकार से स्वामी भोजन ही घर में गोमुख वृत्ति से फल या अनाहार करने वाला एवं देहमात्र ही अवशिष्ट रह गई है जिसके तथा विरागों को ही अपना घन समझ कर तन रहने वाला युक्त के समान अपनी शरीर वृत्ति को रखने वाला तुरीयातीत संन्यासी कहा जाता है। महर्षि देव्यास रचित श्रीमद्भगवत् के बारहवें स्कंध में लिखा है कि—एक बार राजा परीक्षित ने शृंगी ऋषि के गले में एक मरा सर्प डाल दिया। तब उनके शिष्य ने राजा को शाप दिया कि यही सर्प सातवें दिन प्रकट होकर तुम्हें छलेगा। यह सुन राजा को बड़ा परचात्ताप हुआ। उसने अड़ोसी हजार ऋषियों को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि मेरा उद्धार करो। ऋषि बोले—हम कुछ नहीं कर सकते। हम में सब से बड़े ऋषि शुक्रदेव जी हैं वे ही सर्व भूति निगूण व प्रवीण हैं और वे ही आपका उद्धार करने में समर्थ हो सकते हैं। तब राजा ने उनको बुलाया। दिगम्बर (नग्न) शुक्रदेव जी के आते ही सब ऋषि खड़े हो गये। राजा ने बड़े विनय से उनको सब से ऊँच स्थान पर बैठाया। कहते का तात्पर्य यह है कि दिगम्बर मुद्रा ऐसी पूज्य है कि उन सब महर्षियों ने भी शुक्रदेव जी की दिगम्बरता का इतना आदर किया।

श्री भर्तृहरि जी कहते हैं—

एकाकी निस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः।

कदा शंभो ! भविष्यामि कर्मनिर्मूलनधर्मः ॥६६॥ (वैद्यव्यासक)

संस्कृत टीका—एकाकी—संगरहित, निस्पृह—आशा रहित, शान्त—आमादि सम्बन्ध, पाणिः कर एवं पात्रं भोजनं यस्य स एवं विधाय, विरा एवम्बरं वर्तनं यस्य स भविष्योद्धृत, हे शंभो ! कर्मणां निर्मूलनं नाशनं तत्र चमः समर्थः एतादृशः कदा भविष्यामि ? भाष्य—एकाकी, निस्पृह, शान्त, पाणि (हाथ) रूप पात्र में भोजन करने वाला, कर्मों के नाश करने में समर्थ, ऐसा दिगम्बर (नग्न) हे शंभो ! मैं कब वनूंगा। और भी कहा है—

सं प्र०

पृ० कि० १

पाणिपात्रं पवित्रं अमणपरिगतं भैक्षमक्षय्यमन्तं ।

विस्तीर्णं वस्त्रमायादशकममलं तल्पमस्वल्पमुर्वी ॥

येन निःशततमीकरणपरणतिः स्वात्मसन्तोषिणस्ते ।

धन्याः संन्यस्तदैन्यव्यतिकरानिकराः कर्म निर्मूलयन्ति ॥५१॥ (वेदाम्यशतक)

धन्य—जिन के हाथ ही पवित्र पात्र हैं, जो सदा भ्रमण (विहार) करते हैं और भिक्षा अन्न ही जिन के अलुच्य अन्न है, क्या दिया रूपी भिक्षा के लिये बल है, सम्पूर्ण पृथिवी ही जिनकी विद्याल निर्मल शय्या है, परियह त्याग रूप जिनकी परणति है, अपने आत्मा में ही जिनके संतोष रहता है, दीनता के कारणों का जिन्दगीने दूर ही से त्याग किया है, ऐसे महात्मा ही धन्य हैं । और भी कहा है—

महादेवो देवः सरिदपि च सैवामरसरिदु शुद्धा एवागारं वसनमपि ता एव हरितः ।

शुद्धां कालोऽयं व्रतमिदमदैन्यव्रतमिदं, कियद्वा वक्ष्यामो वटविटप एवास्तु दयिता ॥

धन्य—महादेव ही हमारा देव हो, जाह्नवी ही हमारी नदी हो, गुफा ही हमारा घर हो, विराट ही हमारे बल हो, समस्त ही हमारा मित्र हो, किसी के सामने धीन न होना ही हमारा व्रत हो, अधिक क्या कहें, वट वृक्ष ही हमारी अवर्णिनी हो । आगे और—

वितानं चाकाशं व्यजनममुकुलोऽयमनिलः ।

स्फुरद्दीपश्चन्द्रो विरति चनिता संगमुदितः,

सुखं श्रान्तः श्रोते मुनिरतनुभूतिर्दृष्टुं एव ॥७७॥ (मत्तर्कर)

धन्य—मुनि देवराज महाराजों की तरह सुख से जमीन को ही अपनी सुखदायिनी शय्या मान कर सोते हैं । उनकी सुखा ही उनकी सुखदायिनी है । आकाश ही उनकी चादर है । अमुकुल हवा ही उनकी पंखा है । चन्द्रमा ही उनकी दीपक है । विरति की उनकी की है । उपर्युक्त साधनों के साथ वे राजाओं की तरह सुख से आराम करते हैं ।

वितानेय आकाश—विताना है कि—वितानेय दिगम्बर (तन) ये । श्रान्तः—

दन्तान्नयो महायोगी योगीश्वरार्चकः प्रभुः ।

मुनिर्दिगम्बके वालो मायाशुक्तो दयापरः ॥ २ ॥

इसी तरह शुक्राचार्य और शिवजी भी नम दिगम्बर थे ।

योगवासिष्ठ में लिखा है—

नाहं रामो न मे घोषाश्चा विपद्येषु न मे मनः ।

शान्तिमास्थमुभिनन्दामि, स्वात्मन्येव विनो यथा ॥

रामानन्दजी की आशुभङ्गी से कहते हैं कि—युग में राम नहीं हूँ । मेरी इच्छाओं भी नष्ट हो गई हैं, विपद्यों में भी मेरा मन नहीं है । मैं तो मेरी शान्ति (१५५५) ही तरङ्ग प्रणाली ही आत्मा में शान्ति प्राप्त करना चाहता हूँ । यहाँ राम विनेन्द्र की तरह आत्मविष्ट होना चाहते हैं । विनेन्द्र तो पूर्ण नाम है, इसलिए—... ही पुनर्भव करते थे कि वस धृप पिता शान्ति नहीं मिल सक्ती । इससे नमता की आदर्शता सिद्ध होती है ।

“इदमन्तरं शान्ताः परमहंस आकाशान्धरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो न निन्द्या न स्तुतिर्यादृच्छिको भवेत् स भिक्षुः ॥”

अर्थान्त—नाहं परमांस यस अकार त्वैवकी शोकर आकाशमात्र वाम को धारण करता हुआ निन्द्या और स्तुति में सारभाव रहने वाला पुनश्चावुत्सार जगत् पर विचारण करता है । न इसे नमस्कार की जरूरत है और न स्वाहाकार की ।

“अथवा यथाविधिद्वयेखातरुणधरो भूत्वा स्वपुत्रमित्रकलत्रास्रनन्धादीनि कौपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वयत्वा....॥”

अथवा विधि पूर्वक नमस्कार को धारण करता हुआ अपने पुत्र, मित्र, स्त्री और माता पितादि धान्यवज्रों एवं कौपीन, दण्ड और वक्र को भी छोड़ नह—द्वयपि ।

“मूनिः कौपीनवासाः स्यान्नग्नो वा ध्यानतत्परः । एवं ज्ञानधरो योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते । अशु वस्त्रं कटिस्त्रयमपि विपुलय सर्वकर्मनिर्वर्तकोऽभिमति स्मृत्वा जातरूपधरो भूत्वा....॥”

कौपीनमात्र को धारण कर अथवा पूर्ण नग्न होकर, ध्यान और ज्ञान में तत्पर रहने वाला योगी ही पूर्ण ब्रह्मत्व को प्राप्त करने में समर्थ होता है । वक्र और कटि सूत्र को भी जल में फेंक कर समस्त ब्रह्मों से निवृत्त रहने वाला योगी यथाजातरुण (नमनावस्था) को धारण कर अर्ध का धारण करता है ।

“ब्रह्मचर्येण संन्यस्य संन्यासास्त्रातरुणधरो वैराग्य संन्यासी ॥”

“आशान्निहो भूत्वा आशाम्बरधरो भूत्वा ॥”

(नारद-पारम्यजकोपनिषत् में धन्योपदेश)

सं० प्र०

पृ० कि० ४

इस तरह नाद परित्याजकोपनिषद् में स्थान पर जातरूप विगम्बर या आशाम्बर या नमन इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है—यह सब विगम्बरता की पूज्यता के समर्थक प्रमाण है।

“दशकालविभुक्तोऽस्मि दिगम्बरसुखोऽस्म्यहम्” (मेत्रेयोपनिषद् अ० ३ कारिका १६)

“दत्तात्रेयं शिवं शान्तमिन्द्रनीलनिभं प्रभुं ।

आत्मभाषारतं देवमवधूतं दिगम्बरं ॥” आदि (शाश्वतोपनिषद्)

अथ परमहंस नाम—“दुःखमूले शून्यगृहे श्मशाने वासिनो वासिबरा वा दिगम्बरा वा अय जातरूपधरा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहा शुक्लध्यानपरायणाः” (भिक्षुकोपनिषद्)

“सर्वमसु संन्यस्य दिगम्बरो भूत्वा” आदि (श्रुत्यातीतोपनिषद्)

संन्यस्य जातरूपधरो भवति स ज्ञानवैराग्यसंन्यासी” (सत्याकोपनिषद्)

यथाजातरूपधरा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः” तथा “तत्र परमहंसा नाम सर्वतर्काशुषितकेतुर्दुर्वासश्चश्रुनिवायदत्तात्रेय-शुक्लवामदेवहारीतिकमसुतयः” (याज्ञवल्क्योपनिषद्)

इन सब उपनिषदों में जगह २ दिगम्बर, निष्परिग्रह, जातरूपधर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। विगम्बरता को सुख का कारण बतलाया है, शुक्ल-मूला, शून्य-गृह और श्मशान में इनका निवास स्थान बतलाते हुए इनको शुक्ल ध्यान में तत्पर बतलाया है। परमहंसों में कुछ उच्छृङ्खल योगियों के नाम भी गिनाये हैं; जिनमें संन्यतक, अशुषी, रवेतकेतु, दुर्वासि, चतुः, निदाष, दत्तात्रेय, शुक्लदेव, वामदेव, हरीतक आदि मुख्य हैं।

दशभिर्मौजितैर्विमै, यरफलं जायते कृते ।

मुनेरहंस्तु भक्तस्य, तत्फलं जायते कृतौ ॥ १ ॥

अर्थ—सततगुण से कर्म-विशेषों को भोजन करने से जितना मुख्य फल होता है, उतना कलिकाल में एक अर्हद् भक्त विगम्बर मुनि को प्राप्त देने से हो जाता है। इससे भी तेज धर्म की उच्छृङ्खला झोत होती है। क्योंकि अर्हद्-भक्त मुनि नम ही होता है। उसी तरह मुसलमान मर्दानों से ही धर्म की उच्छृङ्खला झोत होती है। इस सम्बन्ध में श्रीरंगजेव वादशाह के समकालीन एक फकीर का श्लोक जरूर ही पढ़ने योग्य है। इस फकीर का नाम सरमस्त (सरमदेव) था। यह फकीर देहली की गलियों में भादरजात (विगम्बर) होकर घूम रहा था। श्रीरंगजेव ने उसे देखा। वादशाह ने समस्त इसके पास कपड़े नहीं हैं इसलिए उसका तनू ढकने के लिए कपड़े भेज दिये। वह कपड़ों को देख

आकँस कि दुरा कुलाह सुल्तानी दाद ।

सहस्र क्षम ओ अस्त्राव परेशानी दाद ॥

गोशानीद खोवास हंर फिरा देवे दीद ।

ये केने रा लिवास छर्यानी दाद ॥ १ ॥

आपने... अरविगट ने हुन कि - वाली राज दिया है, उसने धर्मो पदेशानी का सामान दिया । जिस किसी में कोई ऐव पाया, उसने लियास (सुख) । पर जिसने ऐव नहीं पाया उसको नौगल का लियास दिया । इससे नमस्स की मात्ता सिद्ध होती है ।

प्रेमन्तर धनरत) शु... के में लये सिद्धांतों का उपदेशक नहीं हैं । संसार में प्रेम ही सारे (सम्पूर्ण) पापों की जाड़ है । संसार, सुखसागन के लिये मृत्यु करमाया है । फल में लये सिद्धांतों का उपदेशक नहीं हैं । संसार में प्रेम ही सारे (सम्पूर्ण) पापों की जाड़ है । उपदेश के लिये मृत्यु करमाया है । फल में लये सिद्धांतों का उपदेशक नहीं हैं । संसार में प्रेम ही सारे (सम्पूर्ण) पापों की जाड़ है । उपदेश के लिये मृत्यु करमाया है । फल में लये सिद्धांतों का उपदेशक नहीं हैं । संसार में प्रेम ही सारे (सम्पूर्ण) पापों की जाड़ है ।

उस उपदेश के अनुसार दलाम भर्म में त्याग और धैर्य को विशेष स्थान मिला । उसमें ऐसे करेखा (तपस्वी) हुए जो विगम्वरत्न के अनुयायी थे ।

इस स्थान में अष्टगुल नामक करेखा सादरजात (नगे) रह कर अपनी सायना में लीग रहते बताये गये हैं ।

धलागा के गणन एली (तपस्वी) और सुखसिद्ध, भलवी चातक भन्व के रणविता जलकुटीरीन रुमी विगम्वरत्न का सुला उपदेश, निम्न प्रकार देते हैं—

(१) “युक्त मस्त पे महतव गुणार रव—

अज्ञ विरलना के तथा दुरदत्त गरव”

(२) “ जामा पोशो रा नजर परगाज़ रास्त—

जाले अरिया रा तजल्ली जेवर अस्त”

(३) “याज़ अरियानान वयकख़ वाज़ रव—

या व ईशो फारिग़ व बेजामा शव”

(४) “वर नमी तानी कि कुले अरिया शवी—

जामा कम कुन ता रह औसत रवी”

उक्त पत्रों का उर्दू अनुवाद ‘शब्दार्थे गन्धुन’ नामक पुस्तक में इस प्रकार दिया गया है—

- (१) मस्त बोला, महतव कर काम जा-
होगा क्या नंगे से तू अहंदा वर आ !
- (२) है नजर घोवी वै जामैपोश की-
है तुलसी जेवर अरियां तनी ॥
- (३) या बिरहनों से हो यकसु बाकई-
या हो उचकी तरह वेजामै आली !
- (४) मुतलकत अरियां जो हो सुकता नहीं-
कपड़े कम यह है, कि औसत के करी ॥ (

कोई तार्किक मस्त नहो दरवेश से आ उलझा ! उसने साधारणतः कह दिया, कि जा अपना काम कर, तू नहो के सामने टिक नहीं सकता ! यकथारी को हमेशा घोवी की फिकर लगी रहती है, किन्तु नंगे तन की शोभा देनी प्रकाश है ।

इस या तो तू नंगे वस्त्रों से कोई सुरेकार न रह, जगवा उन की तरह आजाव और नक्का हो जा ! अगर तू एक दम सारे कपड़े नहीं उतार सकता, तो कम से कम कपड़े पहन, और मध्य मार्ग को ग्रहण कर । दिगम्बर जैन साधु भी तो यही कहते हैं, कि मुनि बनो । अगर नहीं बन सकते तो उत्तम श्रावक बनो । दिगम्बरत्व को इस्लाम मजहब से फितना उब स्थान प्राप्त है यह उक्त उद्घुष्ट से स्पष्ट है ।

इस्लाम के इस उपवेश के अतुल्य सैकड़ों सुसलमान फकीरों ने दिगम्बर वेप को प्राचीन काल में धारण किया था ।

साधारणतः इस्लाम मजहब में, दिगम्बरत्व साधु पद का चिह्न रहा है और उसको अमली शक्ल भी हजारों सुसलमानों ने दी है ।

ईसाई धर्म में भी दिगम्बरत्व का समर्थन है । किरिचयन साहित्य में इसके अनेक प्रमाण मिल सकते हैं ।

ईसाई मत के अनुसार सर्व प्रथम पुरुष आदम नंगा रहता था और मी अनेक साधु नंगे रहे हैं । यहूदियों की प्रसिद्ध पुस्तक (The Ascension of India) के पृष्ठ ३२ में लिखा है कि “ वह जो मुक्ति की प्राप्ति में अक्षा रस्तों से एकान्त में पर्वत पर जा जमे ” वे सब सन्त थे और उनके पास कुछ नहीं था और वे नंगे थे । ” कपिल पीठर ने दिगम्बरत्व की आवश्यकता को (Clementine Homilies में) इन शब्दों में बताया है— हम जिन्होंने भविष्य की चीजों को चुन लिया है, यहाँ तक कि हम उनसे ज्यादा समान रहते हैं । चाहे वे फिर कपड़े-लाने नों या दूसरी कोई चीज, (वस्त्र), प्राप और रहे हुए हैं । क्योंकि हमें कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहिये । हम सबके लिए परिग्रह पाप है, जैसे भी तो वेसे इसका त्याग करना पापों को हटाता है ।

इससे स्पष्ट है कि ईसाई मत में भी नग्नता को उच्च स्थान दिया गया है ।

मन्यता जीवन के लिए मन्यता सम्युक्त ही आवश्यक है। इससे मुनि अनायास ही बहुत सी गंभीरता से बच जाता है। वस्त्र के साथ गंगा की सुराहरी संन्यास जीवन में आ सकती है। वस्त्र मोगना, उसकी रक्षा करना, मिला हो जावे तो घौना, फट जावे तो सीना या सिलाना खो जाय तो नसीब तलाश करना आदि अनेक गोपधर्मों से छुट जाय पाते के लिए, यही सर्वोत्तम मार्ग है कि संन्यास जीवन व्यतीत करने वाला किसी भी प्रकार के धन का ध्यान न करे, ताकि उक्त गंभीरता से बचे हुए, समर्थ को अपनी आत्म-चिन्तना में लगा सके। यदि मुनि ने अन्याय्य सब परिभाषाओं को छोड़ दिया है तो फिर ब्रह्म को भी क्यों न छोड़े ? क्योंकि यह भी तो एक परिभाषा है। अन्याय्य परिभाषा से जो सुराहरी उत्पन्न होती है, वे सब से भी उत्तम हुए दिना नहीं राती हैं।

प्रश्न—यदि ऐसी बात है तब तो मुनि को पिन्धू, कमण्डलु और पुस्तकें भी नहीं रखना चाहिये। और यह भी, क्यों नहीं कहना चाहिये कि ना शरीर को भी क्यों न रख रहा है ? उसका भी परिहास क्यों नहीं कर देता ?

उत्तर—मुनि पिन्धुका अपने मुनित्व की रक्षा के लिए रखता है। इसलिए सब के साथ इसकी समानता का समर्थन करना किसी भी तरह उचित नहीं है। पूर्ण रूप से क्या का पालन करने के लिए पिन्धुका की निराला आवश्यकता है। इसीलिए जैन शास्त्रों में उसे क्या का उपकरण कहा है। ही नष्ट हो जाता है। मुनि भी शरीर गुरुओं की तरह बलते-बैठते और सोते हैं, अपने कमण्डलु और पुस्तकें आदि को बलते-धरते हैं। पिन्धुका से यथाचार पूर्वक अच्छी तरह भूमि आदि को देख-शोधकर यदि मुनि उठे-बैठे और शयनादि करे, तो जीवों की क्या पता सकती है। यही कारण है कि गुरु पर्यंत जैसी सुकोमल, यत्न से पिन्धुका बनाने का विधान है। इसके द्वारा भ्रातृ-मुहुरते से किसी भी जीव को कोई बाधा नहीं पहुँचती।

कमण्डलु तो शीघ्र का उपकरण है। उसका रखना तो पिन्धुका से भी अधिक अनिवार्य है। इसके समर्थन के लिए किसी भी तरह की वलीला देना अनापयस्क है।

पुस्तकें ज्ञान का उपकरण है। मुनि इनको अपने साथ न नहीं लिये फिरता। पर जहाँ वह ठहरे वहाँ इनका उपयोग कर सकता है। और इनको अपने पास रख भी सकता है। अपने आनन्दन के लिए इनका उपयोग करना मुनि के लिए अनिवार्य है। पुस्तक-निर्माण के लिए मुनि व्यास, कलम, स्वाती, कागज आदि चीजों को भी अपने पास रख सकता है। पर वह इनमें से किसी वस्तु को अपने साथ नहीं रख सकता। शरीर को छोड़ना तो विलक्षण अशक्य है। वह तो छोड़ा नहीं जा सकता, किन्तु स्वयं छूटना है। उसका छोड़ना तो मुनि के लिए इतना ही है कि यह उससे मोह न रहे। मुनि तो सबसे ही क्या पिन्धू, कमण्डलु, पुस्तक आदि किसी भी चीज से मोह नहीं रखता।

इस तरह उक्त प्रकरण से अच्छी तरह जाना जा सकता है कि मन्यता कितने महत्व की चीज है।

सं० प्र०

स्नान त्याग भूलगुण ।

स्नान त्याग २४वें भूलगुण है । जैन-मुनि जल आदि किसी भी वस्तु से स्नान नहीं कर सकता । उदयन, जल-सिंचन, चन्दनादि लेपन, शरीर को राखना, मेल छुड़ाना इत्यादि सभी-कार्यों का उसके परित्याग होना चाहिए । स्नान में आरंभ जतिल पाप तो होता ही है, इसके अतिरिक्त स्नान से शरीर में राग एव समस्त भी उत्पन्न होता है । स्नान शरीर के शृंगार का कारण है । इससे शरीर निलर जाता है और अवश्य ही कुछ आकर्षकता आ जाती है । यह आकर्षकता उनके लिए भी अच्छी नहीं है जो धर्मश्रवण आदि के लिए मुनियों के संपर्क में आते हैं । इसलिए ऐसी वस्तु को जो स्नान-कारण से बाधक है, मुनि क्यों अपनावे ?

मुनि की प्रवृत्ति अत्यंतुली होनी चाहिए । उसको ऐसे सभी निमित्तों से वचना चाहिए जो शरीर में राग या समस्त-भाव उत्पन्न करते पाते हों । स्नान भी जब ऐसा ही है तो उसका त्याग भी मुनि के लिए आवश्यक है । स्नान-त्याग की उपयोगिता के विषय में मूलाचार में लिखा है—

शुद्धाणादिवज्जणेण य विलिना जलमल्ल सेद सत्त्वंगं ।

अपहारां घोरगुणं संजम दुग पालयं सुणिणो ॥३१॥ (मूला० मूला०)

स्नान-त्याग से सारा शरीर पसीना आदि मलों से भर जाता है । जिससे शरीर की मोहकता नष्ट हो जाती है और दोनों प्रकार के संयम पन जाते हैं । अतः यह स्नान-त्याग अतीव गुण-परिपूर्ण है ।

स्नान-त्याग से शरीर को सैना देखकर यह भावना भी पैदा होती है कि यह नैसर्गिक शरीर नरर है, मलों से भरा है, इससे राग करना ठीक नहीं । इस तरह शरीर के प्रति विरागता उत्पन्न होने से इन्द्रिय संयम पलता है और स्नान में होने वाले आरभ के बभाव होने के कारण प्राणि-संयम भी पलता है ।

प्रारंभ—स्नान-विषयक प्रश्नों में तो स्नान-को स्वार्थ्य का कारण माना है । मुनि स्नान न करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक कैसे रहेगा ? पसीने आदि मैला से जब-रोम-भूष आच्छात हो जावेंगे तब उन्हें अप्रामाद वायु नहीं मिलेगी और उन्हें जरूर हानि पहुँचेगी ।

उत्तर—पहले कंहरा जा चुका है कि मुनि की प्रवृत्ति अत्यंतुली होनी चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य की उसे अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी वह जान-बूझ कर इसे नष्ट नहीं कर सकता । इसलिए यदि स्नान स्वास्थ्य का कारण है तो वह मुनि को अवश्य अपनाना चाहिए । अतः एक दृष्टि से आपका प्रश्न ठीक है । पर संवारा में बात ऐसी नहीं है । जो आधुनिक जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें पशु-पक्षियों की तरह स्नान की कभी आवश्यकता नहीं होती । जिस मनुष्य ने अपना आहार-विहार आधुनिक बना रखा है, स्नान की आवश्यकता केवल उसे ही है । मुनि तो इतना आधुनिक होकर रहता है कि उसके स्वास्थ्य को बाधा नहीं पहुँचाता । उसका आहार, विहार, सोना, उठना आदि सभी सं० प्र०

पृष्ठ कि० १

क्रियाएँ नियमबद्ध होती हैं। इसलिए उनके धातु, उपधातु आदि सभी प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्राणायाम, ध्यान आदि भी उनकी कुछ ऐसी क्रियाएँ ऐसी हैं, जिससे उसके शरीर के सभी प्रकार के 'मेल' ब्यावसर अपने आप छूटते रहते हैं। और इस प्रकार बाह्य मेल ही नहीं, अन्तर-मेल के भी अपने आप छूटते रहने से केवल शृंगार के अन्यतम साधन स्नान की उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

प्रश्न—यदि मुनि स्नान नहीं करेगा तो फिर वह पवित्र कैसे माना जावेगा ? क्योंकि लोक-व्यवहार में शारीरिक स्नान के बिना पवित्रता नहीं मानी जाती।

उत्तर—लोक-व्यवहार में जल से पवित्र मानने की बात सार्वभौमिक नहीं है। घर में रहने वाले गाय, भैंस आदि को हम भी बिना स्नान कूड़ाये ही पवित्र मान लेते हैं। वास्तव में शारीरिक पवित्रता का विचार स्नान से नहीं, शरीर की स्वस्थता से होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से तो सन्तोष (लोभ का अभाव) और इन्द्रिय विजय ही वास्तविक पवित्रता के कारण हैं। इसीलिए इन्द्रिय और प्राणि संवस के पालक महर्षि स्नान-त्याग नाम के मूलगुण का पालन करते हैं।

प्रश्न—स्नान किसे बिना, मुनि शौचादि की अशुद्धता पूर्वक शुद्ध के चौके में कैसे जा सकता है ?

उत्तर—मुनि शौचादि की अपवित्रता दूर करने के लिए फाट के कमण्डलु में गायक जल रखते हैं। उस जल से ठीक ठीक सर्व प्रकार की योग्य शुद्धि वे कर लेते हैं। यदि अस्थियों से उनका स्पर्श हो जावे तो कमण्डलु में से शिर के ऊपर दंड की तरह जल-धारा डाल लेते हैं और इसके प्रायश्चित्त स्वरूप तो बार बार योगकार भोजन उप लेते हैं। हिंसा, मठ, चोरी, अन्न और परिग्रह रूप अशुद्धि (पाप) उनके होते ही नहीं। इसके अतिरिक्त वे सूरस से सूक्ष्म साक्ष्य कार्य की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त लेते रहते हैं और इस प्रकार अत आहमन्य रूप स्नान से मुनि सर्वदा पवित्र रहते हैं, तब उन्हें शुद्धि या पवित्रता की म्यूनता कैसे ? जिससे वे शुद्धी के चौके में न जा सकें।

अतिय के स्नान-त्याग गुण की प्रशंसा अन्य ग्रन्थों में भी की गई है। महाभारत के शान्तिपर्व में लिखा है—

स्नानोपभोगरहिता, पूजालंकारवर्जिता ।

बड़ी अतिथि या साधु शुश्रूषण है जो स्नान, उपभोग, पूजा, भूषण आदि से रहित है और मधु, मांस, मद्य का जिसके त्याग है। इस प्रकार मुनि के लिए स्नान त्याग की उपयोगिता का वर्णन किया गया। (शुद्ध्य अपनी क्रियाओं में स्नान का उपयोग अपने पद और अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है ।)

भूमिशयन मूलगुण

भूमि-शयन २५वें मूलगुण है। मुनि मनुष्य-जीवन की दुर्लभता को जानता है, अतः उसे सोने में समय नहीं बिताना चाहिए। पर यह उसके हाथ की बात नहीं। अन्योन्य प्राणियों की तरह सोना (नींद लेना) तो उसके लिए भी अनिवार्य ही है। वह निद्रा-विजयी बने, यह भी सर्वांश से नहीं हो सकता। उसके निद्रा-विजयी होने का तो इतना ही अर्थ हो सकता है कि वह अनावश्यक नींद न ले। आवश्यक नींद का उपभोग करने के लिए तो वह भी मजबूर ही है।

मुनि-जीवन के सर्वस्व ध्यान में वाधक होते हुए भी निद्रा जब बहुत जरूरी है तो फिर उसका ठंग ऐसा होना चाहिए कि वह जीवन में प्रमाद को न आने दे। उससे सुख का अनुभव होकर जीवन आराम पसन्द न बने। यही भूमि-शयन की उपयोगिता है और इसीलिए उसे भी एक सुख गुण माना गया है। यदि गृहस्थों की तरह मुनि भी शयन के लिए सुविधाओं का उपयोग करने लगे तो उसमें बहुत सी दुराव्यों पैदा हो सकती हैं। जिस सचन के लिए मुनि बना जाता है उसे अच्छी तरह प लेने के लिए शरीर को साधे विना काम नहीं चल सकता। भूमि-शयन मूलगुण का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण स्वामी ने लिखा है—

फासुयःभूमि-पपसे अयम संथारिदक्षि पच्छरणे ।

दण्डं धणुष्वसेजं खिदि सयणं पय पासेण ॥३॥ (श्लो० मूल०)

माछुक (जीव-जन्तु-रक्षित) भूमि, शिला, काष्ठ, फलक (पट्ट) दण्ड वगैरह पर मुनि शयन करे। वह सोने का आसन न तो बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा हो। वहाँ पर खी, पुरुष, नपुंसक तथा पशु आदि का भी विशेष गमनागमन न हो, एकान्त स्थान हो। संस्कार को मुनि स्वयं अपने हाथ से करे। उस पर औषध या सीधा शयन न करे, किन्तु एक पसबाड़े से बँध समान व धनुष समान शयन करे। प्रमाद से गहरी नींद न लेने और रात्रि के प्रथम व अन्त के पहरों में न सोये। बार बार शरीर को न पलटे। क्योंकि ऐसा करने से जीवों को बाधा होना संभव है। यदि शरीर को पलटने की आवश्यकता ही हो तो पहले संस्कार प्रदेश पर शरीर का पिच्छी से शोथन करले। साधरा लंबा-चौड़ा, कोमला, या गृहस्थों सरिला मणि पासवाला न ले। क्योंकि इससे कारित्र की क्षिप्तान्न होती है। शरीर में प्राण-व सुस्थिरपन आ जाता है, जिससे परिपक्व सहने की दृढ़ता नहीं रहती। इसलिए सचमी का सांथरा ब्रतना ही दोनों चाहिए कि वह निद्रा-विजयी बना रहे और कभी योग ठीक न मिले तो भी उसके आर्त-रोद्र परिणाम न होने पावे।

भूमिशयन और अलग-संस्कार की गन्धमतावलम्बियों ने भी प्रशंसा की है।

मिश्राशनं तदपि नीरसमेकवारं ।

शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम् ॥ (भट्ट हरि)

जो भिन्न-भूति से भोजन ग्रहण करता है और यह भी नीरस, केवल एक वात, पृथ्वी पर ही जो सोता है और केवल अपना शरीर ही जिसका सुदुग्ध है, वह मयमी धन्य है !

अतः भूमिशायन और अल्प संस्कार ही संयमी के लिए आवश्यक गर्व शोभा की चीज है ।

अदन्त-धावन मूलगुण

अदन्त-धावन मुनि का रक्षक मूलगुण है । स्नान की तरह दन्त-धावन भी यद्धार का साधन माना जाता है । चमकीले और सुन्दर दाँत दूसरी को आकृष्ट करने का कारण बन जाते हैं । यह बातें जो ठीक है कि मुनि आकर्षक हो, पर उसकी आकर्षकता आध्यात्मिक होनी चाहिए, शारीरिक नहीं । बहुत सुन्दर और चमकीले दाँत सुदुग्ध के चेहरे को खिला देते हैं—इसका ध्यान यदि मुनि को भी होने लगे तो वह शरीर के दूसरे हिस्सों को भी दाँतों की तरह सुन्दर रखने की चेष्टा कर सकता है और यह उसके लिए ठीक नहीं है । मुनि का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी धीतरगतता का परिचय मिले । यदि मुनि भी आँखों की तरह सुलभुद्धि एवं दाँतों को उजला करने लगे, तो इससे उसका शरीर के प्रति अनुप्राण प्रकट होगा । उसकी प्रवृत्ति अन्तर्मुखी (आत्मा की ओर) न मालूम होकर वहिर्मुखी (शरीर की ओर) मालूम होगी । इस दूषण को हटाने के लिये उसके लिए यही उपयोगी है कि वह भोजन के समय दाँतों को अच्छी तरह पोले, जिससे उनमें अन्न का कोई भाग लगे न रहे और उसके कारण जीवों की उत्पत्ति एवं विनाश होने से हिंसा न हो । किन्तु इसके लिये अंगुली आदि के उपयोग करने की आवश्यकता नहीं । सर्वज्ञदेव की आज्ञा के पालन के लिए यही जरूरी है । इस मूलगुण के वर्णन में मूलाचार में लिखा है—

अंगुलि-पादावलेहणिकसीहिं पासाश-खलियादीहिं ।

दतमलासोद्वयं संजमगुची अदन्तमणं ॥३॥

अंगुली, नख, दाँत, सीक, पथर, पेड़ की छाल (वक्कल, खोवा) टीकरी का टुकड़ा (खरार खण्ड), तन्तुलवर्तिका आदि से जो संयम की रक्षा के लिए दन्तमल का शोधन नहीं किया जाता उसे अदन्तमन (अदन्तधावन) व्रत कहते हैं ।

इससे सिद्ध है कि दन्तमल शोधन के लिए मुनि को अपनी अंगुली आदि का भी उपयोग नहीं करना चाहिए । तब मंजन, राख आदि से दाँतों को साफ करना तो स्वाभाविक है । मुख्य बात यह है कि गृहस्थों की तरह दन्त-धावन से इन्द्रिय संयम की रक्षा नहीं हो सकती । क्योंकि दाँतों की मलीनता से धृष्टा न हो तब तक मुनि उनकी मलीनता दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता और यदि ऐसा होने लगता है तो उसके इन्द्रिय-विषय में कमी भी अवश्य ही प्रतीत होती है । इसलिए अन्तर्मुखी प्रवृत्ति वाले मुनि के लिए अदन्त-धावन स्वाभाविक-सी बात है, कुत्रिम या विखावटी चीज नहीं । इसीलिए उसके मुख-शुद्धि में भी कमी नहीं समझनी चाहिए । क्योंकि वास्तविक दृष्टि से तो मुख सर्वत्र अशुद्ध ही रहता है । घोंसे पर भी उसमें

शुद्धता नहीं आती। वह तो हमेशा कफ, शूल आदि का घास बना ही रहता है। इसलिए व्यर्थ ही शूल-शुद्धि। पर इन्द्रिय-विजयी संयमी, कर्मों सम्पूर्ण आदि जीवों के घात का भागी नाने। ग्लानि के लिहाज से कहा जाय तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि ग्लानि के वशीभूत नहीं होता, उस पर सर्वथा विजयी होता है। वास्तविक बात तो यह है कि दूतौन आदि से शूल-शुद्धि नहीं होती, इन बाध साधनों तो शुद्धि होती है, वह तो व्यावहारिक शुद्धि है। शूल की सच्ची शुद्धि तो सत्य भाषण से है। सो भाषण जाने पर भी मुनि असत्य-भाषण न करे।

स्वार्थ की दृष्टि से शूल शुद्धि करने, दोनों को साफ रखने आदि की उपयोगिता बताई जाती है, पर उस दृष्टि से भी संयमी के लिए गृहस्थों की तरह दत्त-यवन की आवश्यकता सिद्ध नहीं की जा सकती। क्योंकि यह उपदेश तो उनके लिए है—जिनके स्वार्थ्य ठीक न रखने के कारण वृत्त आदि पर मैल जमा हुया करती है। मुनि के लिए यह गौ जरूरी नहीं है कि पैर (आमाशय) की खराबी के बिना दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। मुनि अपने विशिष्ट कार्यक्रम से स्वार्थ्य को इतना ठीक रखता है कि उसके ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होती।

स्थिति भोजन मूलगुण

स्थिति भोजन २७वें मूलगुण है। बैठकर भोजन करने में कुछ अधिक खा लिया जाता है। आराम के साथ बैठे हुए आदमी को खड़े आदमी की अपेक्षा देर में भान होता है कि उसने ज्यादा खा लिया। अतः मुनि के लिए खड़े रह कर खाने का विधान उचित है। क्योंकि बैठे आदमी की अपेक्षा खड़ा आदमी कम ही खायगा। एक बात यह भी है कि बैठा हुआ आदमी खाते-खाते जल्दी नहीं थकता। पर खड़े हुए को थकते देर नहीं लगती। अल्प-भोजन करना ही इस मूलगुण का उद्देश्य माना जाता है। इससे यह बात भी प्रमाणित होती है कि मुनि तब तक ही आहार के लिए गमन करे जब तक कि उदर में खड़े रहने की आवश्यकता न हो। इस विषय में मूलाचार में लिखा है—

अञ्जलिपुट्रेण ठिक्का कुट्टाद-विषक्षणेषु समपायं ।
पदिशुद्धं भूमितये असयं ठादिभोग्यं याम ॥२४॥

भीत, अंश आदि का सकारा लिये थिना एक पैर से दूसरे पैर को चार चंगुल दूर रख के, तीनों भूमियों की शुद्धि होने पर अपने हाथों की चंगुली लंग पात्र में आहार ग्रहण करना स्थिति भोजन कहा जाता है।

विशेष—जहाँ पात्र रखा रहे, जहाँ भोजन देने वाला खड़ा हो और जिस स्थान पर उच्छिष्ट गिरता हो, उन तीनों भूमियों को पिच्छी से अच्छी तरह साफ करना चाहिए, जिससे कि वह स्थान जीव-पाधा रहित हो जाय।

भोजन के पहले हाथ धोना चाहिए। फिर सिद्ध-भक्ति करनी चाहिए और तदनन्तर अंजुली लगा कर भोजन करना चाहिए।

एक भक्त मूलगुण

एक भक्त मुनिजी ने कहा मूलगुण है एक दिन मैं दो भोजन-वेला (समय) गान्ती गई हूँ। उनमें एक भोजन के समय मैं आहार ग्रहण करता एक भक्त मूलगुण होता है। आहार ग्रहण के लिए कौनसा और कितना समय शास्त्र-विहित है इसके लिए मूलाचार का उल्लेख देखिए।

ब्रह्मसंहिता ॥ १०८ ॥

एतन्महदुश्च त्वा मुहुचकालेयमत्तं तु ॥६५॥

सूर्योदय और सूर्यास्त के कालों में तीन चरु खोदकर बीच के समय में (सूर्योदय के तीन घड़ी पश्चात् से सूर्यास्त होने के तीन घड़ी पहले तक के समय में) एक सुहृत्, दो सुहृत् या तीन सुहृत् काल में एक बार आहार ग्रहण करना एक भक्त है। आहार ग्रहण के लिए एक सुहृत् काल वस्तुतः दो सुहृत् भोजन समय एवं तीन सुहृत् काल जघन्य काल समझना चाहिए।

शब्दों—एक भक्त और एक स्थान में क्या अन्तर है ?

उत्तर—तीन सुहृत् में पाव विशेष किये विनों (पैर हिलाये-डुलाये विना) भोजन ले लेना एक स्थान कहलाता है और कारण विशेष से जिसमें पाव विशेष किया जाता है वह एक भक्त कहलाता है। यही दनमें अन्तर है। १२८ स्थान तो उत्तरगुण है और एक भक्त मूलगुण ।

यहाँ तक श्री आचार्य सूरदासर जी महाराज विरचित
सयम-प्रबन्ध नामक ग्रन्थ के पूर्वाह्न की
प्रथम किरण समाप्त हुई ।

